

ऐसे जीयें

प्रवचनकार
आचार्य श्री नानेश

सम्पादक
मुनि ज्ञान

प्रकाशक
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
बी का ने र

[आचार्य प्रवर श्री नानेश के आचार्य पद के पच्चीसवें
वर्ष के उपलक्ष्य में]

• ऐसे जीयें

- ♦ प्रवचनकार
आचार्य श्री नानेश
- ♦ सम्पादक
मुनि ज्ञान
- ♦ प्रकाशक
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग
बीकानेर-३३४ ००१ (राजस्थान)
- ♦ प्रथम सस्करण १९८६
- ♦ मूल्य बीस रुपये (लागत मूल्य का दो तिहाई)
- ♦ मुद्रक
फ्रैंड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२ ००३

प्रकाशकीय

दुग्ध के साथ धवलता कब से चली आ रही है ? अग्नि के साथ उष्णता का सम्बन्ध कब से है ? इन विषयों की प्रादुर्भूति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जब से दुग्ध है, तभी से उसकी धवलता है । जब से अग्नि है तभी से उसके साथ उष्णता का सम्बन्ध बना हुआ है । ठीक इसी प्रकार जब से भू, तोय, अनल, अनिल आदि प्राणी समूह एवं जड तत्त्व चले आ रहे हैं, तभी से धर्म एवं सस्कृति भी चली आ रही है । साधुमार्ग का इतिहास भी उतनी ही प्राचीनता को लिये हुए है ।

साधुमार्ग की इस पवित्र पावन-धारा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े आचार्यों ने अपना-अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । भगवान् महावीर के बाद अनेक बार आगमिक-धरातल पर क्रान्ति का प्रसंग आया है । इस क्रान्ति के द्वारा श्रमण सस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयास किया जाता रहा । ऐसी क्रान्ति की धारा में क्रियोद्धारक महान् आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा का नाम विशेष रूप से उभर कर सामने आता है । तत्कालीन युग में जहाँ शिथिलाचार व्यापक तौर पर फैलता जा रहा था, शुद्ध साधुत्व की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी । बड़े-बड़े साधु भी मठों की तरह उपाश्रयों में अपना स्थान जमाए हुए थे । चेलों के पीछे साधुता विखरती चली जा रही थी । ऐसे युग में आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म० सा० ने उपदेशों से ही नहीं अपितु अपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट समयमय जीवन से जनमानस को प्रभावित किया था । तप के साथ क्षमा एवं उत्कृष्ट समय के साथ उत्कृष्ट सम्यक्ज्ञान का संयोग दुर्लभ ही देखने को मिलता है । किन्तु आचार्य प्रवर में ऐसे दुर्लभ संयोग सहज सुलभ थे । आपके जीवन का ही प्रभाव था कि हजारों स्त्री-पुरुष आपके चरण सान्निध्य को पाने के लिए लालायित रहने लगे । तब “तिन्नाण तारयाण” के आदर्श आचार्यप्रवर ने योग्य मुमुक्षुओं को दीक्षित किया,

और जो देशव्रती बनना चाहते थे उन्हें, देशव्रती बनाया । इस प्रकार सहज रूप से ही चतुर्विध सघ का प्रवर्तन हो गया ।

समुद्र मे जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखलाई देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र मे आचार्य प्रवर की यह धारा एकदम अलग-थलग सी परिलक्षित होने लगी । यहाँ से फिर साधुमार्ग मे एक क्रान्ति घटित हुई । जिस क्रान्ति की धारा को पश्चातवर्ती आचार्यों ने निरन्तर आगे बढ़ाया । आज हमे परम प्रसन्नता है कि समता विभूति विद्वद् शिरोमणि, जिन शासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य मे साधुमार्ग की वह धारा विकसित रूप मे उभर कर आ रही है । सघ के एकमात्र अनुशास्ता आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य मे हुई एक साथ २५ दीक्षाओं ने सैंकड़ो वर्षों के अतीत के इतिहास को प्रत्यक्ष कर दिखाया है । ऐसी एक नहीं अनेक क्रान्तियाँ आचार्य-प्रवर के सान्निध्य मे घटित हो रही है । समय पालन के साथ हर साधु-साध्वी वर्ग ने आचार्य प्रवर के सान्निध्य को पाकर सम्यक् ज्ञान की दिशा मे भी आश्चर्यजनक विकास किया है ।

“ऐसे जीयें” नामक प्रस्तुत पुस्तक मे आचार्य प्रवर के घाटकोपर, बम्बई के ५२ प्रवचनों का सकलन किया गया है । दिनांक १६-८-८५ को पर्युषण के चतुर्थ दिवस पर आचार्य श्री अस्वस्थता के कारण प्रवचन नहीं दे सके, अतः उस दिन के प्रवचन का समावेश नहीं किया जा सका है । ‘जी’ तो सभी रहे हैं पर ‘जीना’ किस प्रकार चाहिये, मानव की इस ज्वलन्त समस्या का समाधान आचार्य प्रवर ने अपने प्रस्तुत प्रवचनों मे बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है । इन प्रवचनों का सुन्दर सम्पादन आचार्य प्रवर के ही अन्तेवासी सुशिष्य विद्वद्ध्य श्री ज्ञानमुनिजी म० सा० ने किया है । घाटकोपर के प्रवचनों को किसी शॉर्ट-हैण्ड लिपिकार ने सकलित नहीं किया था, बल्कि शासन प्रभाविका विदुषी महासती श्री इन्द्रकवरजी म० सा० के समीपस्थ तपस्विनी विदुषी महासती श्री अजना श्रीजी म० सा० एवं विदुषी महासती श्री सुलोचना श्रीजी म० सा० ने सकलित करने का अच्छा प्रयास किया है । महासतीवर्ग आचार्य प्रवर के प्रवचनों को सुनने के साथ अपने उपयोग के लिये सकलित भी कर लेती है । घाटकोपर के इन सकलित प्रवचनों का विद्वद्ध्य श्री ज्ञानमुनिजी म० सा० द्वारा सम्पादन हो जाने पर पाडुलिपि बनाने का कार्य प्रतिभा-सम्पन्न वैराग्यवती बहिन प्रिया एवं पद्मा ने किया है ।

हमारा सघ सत्साहित्य एव जीवन विकासोन्मुखी कृतियों के प्रकाशन के लिए कृत सकल्प है ।

शान्त-क्रान्ति के अग्रदूत स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म० सा० की स्मृति में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की । ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एव हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह हुआ है । हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों का सचयन कर उन्हें श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन साहित्य समिति सर्वजनहितार्थ प्रकाशन कर रही है । इसी सकल्प की क्रियान्विति में इस कृति को भी श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार से प्राप्त कर प्रकाशित करने में सघ हार्दिक आत्म-संतुष्टि का अनुभव कर रहा है ।

प्रस्तुत पुस्तक के हमारे प्रमुख अर्थ सहयोगी हैं—श्री अखिल भारत-वर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष उदारमना श्रेष्ठीवर्य श्री चुन्नीलालजी सा० मेहता, जिन्होंने अनेक प्रवृत्तियों, संस्थाओं में उदारता से अर्थ सहयोग कर अपनी दानवीरता का सराहनीय परिचय दिया है । सघ को आपसे अनेक आशाएँ हैं ।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन-सम्बन्धित प्रबन्धन-सम्पादन में डॉ० नरेन्द्र भानावत ने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार मानते हैं ।

—गुमानमल चौरडिया

सयोजक

श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन साहित्य समिति

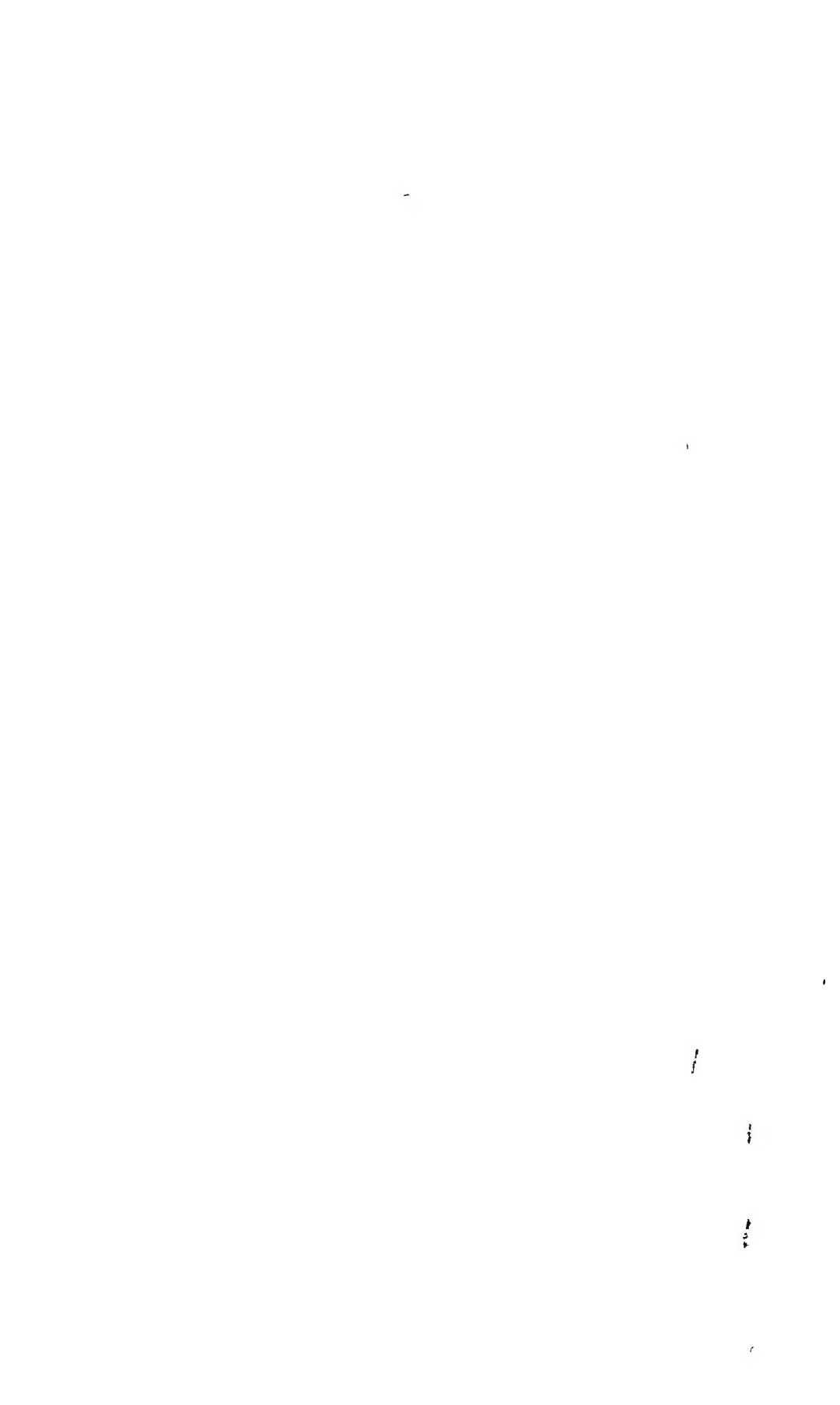
प्रमुख अर्थ-सहयोगी

सहृदय समाजसेवी

श्री चुन्नीलालजी मेहता, बम्बई

आपका जन्म ३१ जुलाई, १९२६ को सोजत (राजस्थान) में हुआ । आपने अपना व्यवसाय बेलगाव, अहमदाबाद एवं बम्बई में आरम्भ किया । लगन, निष्ठा, साहस, परिश्रम एवं ईमानदारीपूर्वक सतत कर्तव्यशील बने रहने के कारण आपने शीघ्र ही देश के प्रमुख व्यवसायियों में अपना उल्लेखनीय स्थान बना लिया ।

अर्जित सम्पत्ति का समाज-सेवा में अधिकाधिक सदुपयोग करना आपका स्वभाव है । आप अपनी सहृदयता, करुणशीलता एवं दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हैं । आपके कार्यालय में रोजाना सुबह से शाम तक दीन दुखियारे रोगियों, असहाय वृद्धों, नेत्रहीनों आदि की लाइन लगी रहती है जिन्हें आप मुक्त हस्त से दान देते रहते हैं, अन्न, वस्त्र और औषध वितरण करते रहते हैं । आप राष्ट्रीय विचारधारा के प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ता एवं कर्मठ समाजसेवी हैं । शिक्षा, चिकित्सा, वाणिज्य-व्यवसाय, राष्ट्र-एकता, सामाजिक उत्कर्ष सम्बन्धी सैकड़ों सस्थाओं से आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं । समता-विभूति आचार्य श्री नानेश के आप अनन्य भक्त एवं निष्ठावान् श्रावक हैं । आचार्य श्री का बोरीवली-बम्बई का चातुर्मास कराने में आपका विशेष योगदान रहा । श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के आप अध्यक्ष हैं । सघ की धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों को अधिकाधिक गतिशील एवं सुदृढ़ करने में आप निरन्तर सजग एवं सचेष्ट हैं । सत् साहित्य के प्रकाशन में आपके प्रशस्त और उदात्त सहयोग के लिए हार्दिक आभार ।

कैसे जीयें ?

यह अखिल विश्व, अनन्तानन्त प्राणियों से सकुलित है। जिस प्रकार काजल की डिविया में काजल भरा रहता है, उसी प्रकार पूरे विश्व में आत्माएँ खचाखच भरी हुई हैं। वे सभी आत्माएँ, अपने-अपने रूप में जीवन जी रही हैं। क्योंकि जिसने भी जन्म लिया है, वह जब तक मृत्यु को प्राप्त न करे, तब तक जीता है और मृत्यु प्राप्त करके भी अन्य भव में जाकर, वहाँ भी जीता है। अतः जीने की स्थिति तो निरन्तर चल ही रही है, पर जिया कैसे जाय, जिससे आत्मा को परम शांति एवं सुख की उपलब्धि हो सके, यह समस्या प्रायः सभी प्राणियों के सामने खड़ी है। जब तक इस समस्या का सही रूप में समाधान नहीं होता, तब तक जीवन की प्रणालिका सही रूप में नहीं चल सकती। बिना सही प्रणाली के वास्तविक सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। अनन्तानन्त प्राणियों में जो समनस्क प्राणी है, वे तो इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते और जो समनस्क प्राणी हैं, उन्हें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का संयोग बहुत कम मिलता है। पशु-पक्षी भी समनस्क प्राणी हैं, पर उन्हें ऐसा संयोग कहाँ मिलता है ? नारकी के नैरियक समनस्क होते हुए भी प्रतिक्षण दुःख से इतने अधिक सतप्त होते हैं कि उन्हें दूसरी बात सोचने का अवकाश ही कहाँ मिलता है। देवताओं के पास जीवन जीने की कला का बोध पाने की क्षमता तो है पर वे अपने जीवन को सही रूप में अध्यात्म-जागरण के लिए नियोजित नहीं कर पाते।

एक मानव ही ऐसा प्राणी है कि वह अपने मस्तिष्क से सही ज्ञान करके अपने जीवन को उसी रूप में नियोजित भी कर सकता है, पर आज तो वह जीवन को सही रूप में जीने के लिए अपनी मनकल्पित बातों को लेकर ही चल रहा है। वह चाहता अवश्य है कि मैं सही रूप में जीऊँ, उसके लिए वह विभिन्न तरीकों से पुरुषार्थ भी कर रहा है। जीवन को सही ढंग से जीने की कला को पाने के लिए मानव निरन्तर पुरुषार्थ कर रहा है। अतीत के इतिहास को देखते हुए ज्ञात होता है कि मानव ने भौतिक दृष्टि से अचिन्त्य विकास किया है। कहाँ तो मानव के पास खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान भी नहीं था और कहाँ आज के मानव की स्थिति है। उसके पास खाने के लिए अच्छा से अच्छा स्वादिष्ट। पकवान है पहनने के लिए तरह-तरह के कीमती वस्त्र (वेश) हैं और रहने के लिए सुविधापूर्ण वगैरे हैं। यही नहीं आकाश में उड़ने के लिए भी उसके पास हवाई जहाज है, तो समुद्र में पैठ करने के लिए बड़े-बड़े स्टीमर हैं। आज के मानव ने ऐसे-ऐसे साधनों को ईजाद कर लिया है कि जिसकी सैकड़ों वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इतना

सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी मानव को न तो जीने की सही कला ही आयी है और न ही यथार्थ शांति की उपलब्धि ही हो पाई है। वल्कि इन भौतिक साधनों को प्राप्त करने के बाद उसका मन और अधिक अशान्त एवं उद्विग्न बनता चला गया है। शांति के स्थान पर अशान्ति बढ़ी है। सुख के स्थान पर दुःख बढ़ा है।

विचार आता है कि मानव जब इतना पुरुषार्थ कर रहा है। रात-दिन सुख पाने के लिए बेचैन हो रहा है फिर भी सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होना चाहिये। लगता है कि कहीं मूल में ही भूल हो रही है। जब तक मूल की भूल का सुधार नहीं होगा, तब तक जीवन को सही रूप में नहीं जीया जा सकेगा और जीवन को सही रूप में जीये बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार भोजन बनाने वाली बहिन भोजन-सामग्री बहुत ही सुन्दर रीति से तैयार करती है, किन्तु उसके द्वारा एक ही भूल हो जाती है, कि सब्जी में नमक के स्थान पर शक्कर और मिठाई में शक्कर के स्थान पर नमक डाल देती है। बस, यह मूलभूत—भूल ही उसके सारे भोजन को बिगाड़ देती है। ठीक इसी प्रकार आज का मानव भी पुरुषार्थ बहुत कर रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहा है, पर वह कहीं न कहीं ऐसी भूल अवश्य कर रहा है कि जिससे उसका सारा पुरुषार्थ सुख के स्थान पर दुःख की ही अभिवृद्धि करने वाला हो रहा है।

आज के युग में प्रायः सभी मानवों के पास यही बहुत बड़ी समस्या खड़ी है कि हम कैसे जीये ताकि सुख-शांति का उपवन महक उठे। इसी समस्या का मौलिक समाधान समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, विद्वद् शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी म० सा० ने घाटकोपर, बम्बई के प्रवचनों में विभिन्न रूप से आगमिक धरातल पर अत्यन्त ही समीचीन रीति से प्रस्तुत किया है जिसमें मानव की मूलभूत समस्याओं का समाधान देकर मानसिक, वाचिक एवं आध्यात्मिक कार्यात्मक रूप से किस प्रकार जीना चाहिये, इसका सयुक्तिक ढंग से विधान किया है।

इन प्रवचनों के सम्पादन में आचार्य प्रवर की भाव-भाषा को अक्षुण्ण बनाये रखने का विशेष ख्याल रखा गया है ताकि अध्येता आचार्य प्रवर की वाणी का साक्षात् रसास्वादन कर अपनी मूलभूत समस्याओं का समाधान कर सकें। इसी शुभ मंगलमय भावना के साथ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकापर, बम्बई
५-६-८५, गुरुवार

—मुनि ज्ञान

अनुक्रमणिका

□ सम्यक्त्व के लक्षण—प्रशात जीवन जीने की कला

१— चातुर्मास स्वयं के लिए उपयोगी बने	१
२— जिनवाणी को समझे और स्वीकारे	६
३— ऐसे जीये	१३
४— वेग हो सवेग का	१८
५— आत्मा ही आत्मा का कर्ता और भोक्ता	२१
६— वेग हो निर्वेद का	२५
७— परम शांति का महाद्वार—सम्यग्-दर्शन	२६
८— आस्था का सुमेरु	३३
९— एकनिष्ठ आस्था का चमत्कारिक प्रभाव	३७
१०— प्रभु के प्रति सर्वात्मना समर्पण हो	४०
११— समर्पणा हो नवकार के प्रति	४४

□ सम्यक् दर्शन—जीवन जीने की सुदृढ़ नींव

१२— नि शक समर्पणा बने - जिनवाणी पर (सम्यक्दर्शन का प्रथम आचार)	४६
१३— नि शक और निकाश बने (सम्यक्दर्शन का द्वितीय आचार)	५४
१४— मूल्यांकन करो वर्तमान का	५८
१५— स्याद्वाद और विचिकित्सा (सम्यक्दर्शन का तृतीय आचार)	६२
१६— अमूढ-दृष्टि (सम्यक्दर्शन का चतुर्थ आचार)	६६
१७— उबवूह (सम्यक्दर्शन का पांचवाँ आचार)	७१
१८— यात्रा अगम-देश की	७८
१९— स्थिरीकरण (सम्यक्दर्शन का छठा आचार)	८२
२०— स्वधर्मी-वात्सल्य (सम्यक्दर्शन का सप्तम आचार)	८७
२१— भौतिकता से हटो—आत्मलक्ष्यी बनो	९१
२२— प्रभावना (सम्यक् दर्शन का आठवाँ आचार)	९७
२३— आराधना और प्रभावना	१०४
२४— स्नात करें आत्मा को, ज्ञानालोक से	१०८

□ सम्यक् ज्ञान—वैचारिक जीवन जीने की कला

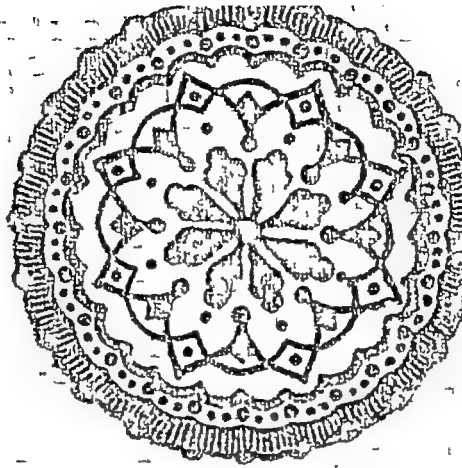
२५— कालाचार (सम्यक् ज्ञान का प्रथम आचार)	११३
२६— ज्ञान हो पर अनुभूति के साथ	११७
२७— महाप्रयाण (महासती श्री नगीनाकवरजी म सा)	१२२
२८— मृत्यु भी महोत्सव है (७२ दिन के सथारे के साथ महासती श्री वल्लभकवरजी म सा का महाप्रयाण)	१२६
२९— ज्ञान का ज्ञान हो	१३१
३०— विनयाचार-बहुमानाचार (सम्यक्ज्ञान का द्वितीय-तृतीय आचार)	१३८
३१— उपधानाचार (सम्यक्-ज्ञान का चतुर्थ आचार)	१४८
३२— अनिह्नुवाचार (सम्यक्-ज्ञान का पाचवाँ आचार)	१५७
३३— व्यजन, अर्थ, तदुभय (सम्यक्-ज्ञान का छठ्ठा, सातवाँ, आठवाँ आचार)	१६२

□ सम्यक् चरित्र—जीवन के विशुद्ध आचारण की विधि

३५— देखो स्वयं को स्वयं के आइने में (चारित्र्याचार के आठ आचार)	१६६
३६— चारित्र्याचार के साथ ध्यान योग का समन्वय	१७६
३७— मित्रता हो सभी आत्माओं पर	१८२
३८— समिति-गुप्ति की साधना करे	१९०
३९— जीवन जीने की कला	१९४
४०— मूल्यांकन करो समय का	२००
४१— योग का सही प्रयोग	२०७
४२— माइक और मुनि घर्म	२१४

□ साधना ऐसे करें

४३— योगो का सशोधन हो	२२७
४४— बाहर से हटें, भीतर में भाके (पर्युषण का प्रथम दिवस)	२३३
४५— विचारों को परिष्कृत करे (पर्युषण का द्वितीय दिवस)	२४१
४६— स्वतन्त्रता ऊपरी नहीं, वास्तविक हो (पर्युषण का तृतीय दिवस)	२४१
४७— सम्यक्त्वी का आचार कैसा हो (पर्युषण पर्व पंचम दिवस)	२४८
४८— आत्मा को हलकी बनावे (पर्युषण पर्व का छठ्ठा दिवस)	२६३
४९— प्रतिस्रोतगामी बने (पर्युषण का सप्तम दिवस)	२७१
५०— माफी मागो और माफी दो (पर्युषण का आठवाँ दिवस सवत्सरी)	२७८
५१— तप से सिंचित करो—जीवन को	२९१
५२— सेवा कैसे की जाय ?	२९८

सम्यक्त्व के लक्षण

(प्रशांत जीवन जीने की कला)

- ☐ सम
- ☐ सवेग
- ☐ निर्वेद
- ☐ अनुकम्पा
- ☐ आस्था

इस विराट् विश्व में यदि कोई श्रेष्ठतम मार्ग है तो वह है, सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग । इस मार्ग पर चलकर आत्मा ऐसे स्थान पर पहुँच सकती है जहाँ वह अनन्त-अनन्त सुख में तल्लीन हो जाती है । इस मार्ग का अतीव सरस-वर्णन तीर्थंकर महापुरुषों ने अपनी अमृतोपम वाचा के माध्यम से किया था । अनन्त उपकारी गणधारों ने उसे सूत्र रूप में गूँथा और वह आचार्यों की परम्परा से सुरक्षित रहा ।

आज हमारा अहोभाग्य है कि हमें वही अमूल्य वाणी श्रवण करने को मिल रही है, पर हम सिर्फ उस वाणी के श्रवण तक ही सीमित न रहे, बल्कि गहन चिंतन मनन की स्थिति से उस आनन्ददायिनी सरिता में अवगाहन करने की कोशिश करें । शास्त्रों में जो वाक्यावलियाँ होती हैं, वे गहन अर्थ से परिपूरित होती हैं । शास्त्रीय शब्दों को याद कर लेना एक बात है, और उसके अर्थ में अवगाहन करते हुए अपनी आचरण भूमि को सम्यक् बनाना, आत्म गुणों में अपने आपको रमण करना दूसरी बात है ।

आनन्द रस प्रवाहिनी वीतराग वाणी का महत्त्व यदि जानना है, तो श्रुति को अनुभूति का रूप प्रदान करें । शास्त्रीय वाक्यार्थ को जीवन में उतारें । आपने कभी गन्ना चूसा होगा, गन्ना चूसते समय आप रस-रस तो चूस लेते हैं, और निस्सार को फेंक देते हैं, ठीक इसी प्रकार शास्त्र में हेय, ज्ञेय, उपादेय तीनों ही विषयों का प्रतिपादन होता है, आप ज्ञेय की जानकारी करें, हेय को निस्सार समझ कर छोड़ दें, और उपादेय रूपी मधुर रस को जीवन में उतार लें, तो आपका जीवन अतीव मधुर बन सकता है ।

मैं शास्त्रीय विषय के साथ-साथ कुछ बातें आध्यात्मिक जीवन सम्बन्धी भी कहना चाह रहा हूँ । अध्यात्म क्या है ? भीतर की प्रकृति का अवलोकन करें कि मेरे जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की वृत्ति है, या इससे विपरीत वृत्तियाँ मेरे जीवन में उभर रही हैं । जिसके जीवन में राग-द्वेष की वृत्तियाँ उभर रही हैं, तो उसका जीवन पशु से भी बदतर है । पशु में कम समझ होने से वह इतना खरतनाक कभी नहीं हो सकता जितना कि मनुष्य बन जाता है । मनुष्य यह विचार करे कि मैं पशु से निम्न

स्थिति मे हूँ या उच्च स्थिति मे ? चिन्तन करने की यह धारा जब सम्यक् दिशा मे गतिशील बनेगी, तब यह स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगा कि हमारी प्रत्येक की आत्मा अरिहन्त सिद्ध के समान है। इस प्रकार सम्यक् बोध होने के बाद प्रत्येक मनुष्य के अन्तर मे “भुझे अरिहन्त और सिद्ध तुल्य बनना है” यह दिव्य भावना जागृत हो एव तदनुरूप साधना मे उसका जीवन समर्पित बने, तब अशांति की स्थिति उसके जीवन मे कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेगी।

अशांति के भूले मे भूलते हुए अधिकांश व्यक्ति शांति प्राप्ति के उपाय के खोजी बने हुए हैं, वे चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मंत्र मिल जाय, जिसको आजमाने से हमारा जीवन शांतिमय बन जाय, पर वे नहीं जानते कि शांति का सृजन करने वाला मंत्र कौनसा है ? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र नवकार है। पर यह ध्यान रखना है कि अन्दर मे यदि विषय-कषाय की आग जलती रहे, और ऊपर से मंत्र का जाप करते रहे, तो उससे कभी शांति नहीं मिल सकेगी।

एक रूपक है—एक भाई महाराज के पास गया, और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहा, तब महाराज ने कहा भाई ! तुम जिस समस्या का समाधान चाह रहे हो, मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। लेकिन मैं पूछता हूँ कि इस समस्या के समाधान के बाद कोई दूसरी समस्या तो नहीं उठेगी। तो वह बोला, उठेगी और फिर उसका समाधान करने के लिए आऊँगा। तब योगी ने समझाया इससे तो अच्छा है कि तुम सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाय, यही जानलो तो फिर तुम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर सकोगे। अब को एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के लिये बार-बार सहारा देने की बजाय उसके आँखें लगादी जाय तो वह स्वतः ही चल लेगा। वैसे ही तुम समस्या के समाधान का मूल ही पकड़ लो और वह है शरीर के भीतर मे रहने वाली आत्मा की सम्यक् निर्णायक शक्ति।

अध्यात्म जीवन मे अपना चरण क्षेप करो, यह मानकर चलो कि हर आत्मा मे अनन्त ज्ञान शक्ति है, पर वह ज्ञान चेतना ज्ञानावरणीय कर्म से आवृत्त है। इससे ही वह अपनी ज्ञान शक्ति का रसपान नहीं कर पा रहा है, पर जैन दर्शन मानता है कि बन्धन की निर्मात्री आत्मा है तो बन्धन को तोड़ने वाली भी आत्मा ही है। अतः आत्मा सत्पुरुषार्थ के माध्यम से बन्धन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझकर अपने आवृत्त ज्ञान को अनावृत्त करने का प्रयास करती है, तो उसके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। वह अनन्त शांति की अभिव्यक्ति कर सकती है, कारण कि केवलज्ञान पाने की क्षमता प्रत्येक मुमुक्षु आत्मा मे है।

प्रभु महावीर का गरिमामय जैन धर्म हमें बता रहा है कि हमारे भीतर भी महावीरत्व छिपा हुआ है। उसे सद्प्रयत्न से, सयम निष्ठ आचरण से

उजागर कर सकते हैं, उस महावीरत्व को उजागर करने में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान माता, पिता एवं गुरु का होता है, पर आज के माता-पिताओं की स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। जब मैं अमरावती से राजस्थान की ओर विहार कर रहा था, तब बीच रास्ते में एक ऐसा गाँव आया, जहाँ—गोचरी के घर बहुत कम होने से ज्यादा रुकने का प्रसंग नहीं बना, वहाँ से जल्दी ही विहार कर दिया, जो लोग पहुँचाने के लिये आये थे उनमें एक १२, १३ वर्षीय बालक भी था, जिसके पिताजी ने कहा—म० सा० इस बालक को आप अपने साथ ले जाओ और दीक्षा दे दो। तब मैंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कुछ सोचा और पूछा कि आप इतने उदार कैसे बन रहे हैं, जिससे इस नन्हे से बच्चे को दीक्षा देने के लिये तैयार हो गये ? तब उन्होंने कहा कि यह लडका बड़ा नटखट उद्दण्ड एवं चंचल है, कभी तो मेरे ऊपर और कभी अपनी माँ के ऊपर भी यह हाथ उठा लेता है। तब मैंने पूछा कि—कभी आप पति-पत्नी में भी लडाई होती है क्या ? तब वह बोला हाँ कभी-कभी हो जाती है। तब मैंने कहा आपके ही सस्कारों का परिणाम है कि बच्चा उद्दंड बन गया है। जब तक माता-पिता नहीं सुधरेंगे, तब तक बच्चे को सुधारना व्यर्थ है। शिशु जीवन को सौम्य बनाने के लिये माता-पिता के सुन्दर कर्तव्य ही बच्चों में सस्कार का रूप लेते हैं। जीवन दीप की ज्योति प्रज्वलित रखने के लिये सस्कार स्नेह (तेल) का कार्य करता है। शिशु जीवन में पड़े सुन्दर या असुन्दर प्रभाव उसके पूरे जीवन को बनाने या बिगाड़ने के उत्तरदायी होते हैं। सस्कार बीज है जीवन वृक्ष को पल्लवित करने के लिये। बालक को जन्म देने मात्र से ही माता-पिता के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती, वरन् उसके जीवन को सुसस्कारित बनाने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर है। शैशव में ही उदारता, वीरता, विनम्रता, धार्मिकता का गुण उसे माता के दूध के साथ मिलते रहना चाहिये। माता चाहे तो अपने बालक को कर्ण या भामाशाह बना सकती है। बालक को महावीर या भरत बनाना भी माता के हाथ में ही है। और चूहे की खडखडाहट में घर छोड़कर भाग जाने वाला वुजदिल बनाना भी माता के हाथ में है। ब्रह्मचर्य के प्रज्ञापुत्र से दीप्तिमान भीष्म भी उसे माता बना सकती है, और रावण बनाना भी उसी के हाथ है। बालक के जीवन पर एक सुशिक्षिता माता जो प्रभाव डाल सकती है, वहाँ सौ मास्ट्रो का प्रयास भी उसमें असफल रहेगा। माता का वीरत्व बालक को विश्व-विजयी बना सकता है। बन्धुओं ! जो बात मैं आपको बतला रहा था, उस नटखट बालक को दीक्षा देने के लिये कहने वाले पिता को मैंने कहा कि “ऐसे बच्चे को आप हमें देना चाहते हैं, यह यहाँ आकर भी क्या करेगा, कही गुस्से में आकर हमारे पात्रे फोड़ बैठेगा।” तो वह बोला—आप तो उसे सुधार सकते हैं। तो मैंने कहा सुधार सकते हैं, पर कठिनाई यह है कि साधना के लिए तो सबसे पहले स्वभाव में सौम्यता आना जरूरी है।

साधना में बढ़ने वाले जिज्ञासुओं को चाहिये कि आज से वे अपनी आत्म

साधना में विशेष रूप से तल्लीन बन जाय । आत्मा के कर्म कलिमल को प्रक्षालित करने का सुन्दर अवसर प्राप्त हो गया है । सत-सतियों का समागम एव वीर-वाणी का अनवरत प्रवाह पुण्यशाली पुरुषों को ही मिलता है, ऐसे दुर्लभ अवसर को सार्थक बनाना है ।

आज चातुर्मासिक पक्खी के प्रसंग से सत-सतियाँ जिन विशेष नियमों में आवद्ध हो जायेंगे, उनका चातुर्मास पर्यन्त पालन करेंगे । पक्खी की दृष्टि से आपको यह चिंतन करना चाहिये कि सत-सती वर्ग तो वर्षा ऋतु के कारण अपनी सारी प्रवृत्तियों में कितनी यतना बरतते हैं, अपने सयमी-जीवन को सुरक्षित रखने के लिये । वहाँ आप श्रावक-श्राविकाओं को भी “अहिंसा परमोधर्म” का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये । रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति कभी-कभी अपने जीवन को भी समाप्त कर देता है । अतः रात्रि भोजन नहीं करना चाहिये । कच्चा पानी, जिसके अंदर सात प्रकार के जीवों की नियमावली है । वे सात प्रकार के जीव ये हैं—पानी का मूल जीव, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पचेन्द्रिय, लीलन फूलन के जीव तथा समुच्छिन्न का जीव अतः पीने के प्रसंग से कच्चा पानी चातुर्मास में काम में नहीं लाना चाहिये । धोवन पानी पिये जो हर क्षेत्र में सुलभता से मिल सकता है । सिर्फ विवेक रखने की आवश्यकता है । सचित पदार्थों का भी बनती कोशिश त्याग करना चाहिये । इस चातुर्मासिक अवधि में ब्रह्मचर्य व्रत का सद् अनुष्ठान जीवन में अपनाना चाहिये तथा परिग्रह वृत्ति का सकोच करना चाहिये । पुद्गलो से ममता हटाकर आत्मोन्मुखी बने । क्रोधादि चार कषाय, अनन्त ससार वर्धक है । शास्त्रकारों ने कहा है ।

“सिचन्ति मूलाइ पुणअभवस्स”

ये कषाय भव-भवान्तरो के मूल का सिंचन करने वाले हैं । इनको जितनी मात्रा में जीतने का प्रयास करेंगे, उतनी ही आत्मिक शक्तियों का अभिवर्धन होगा । बनती कोशिश असत्य वचनों का प्रयोग नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना । अपनी श्रद्धा कैसी है ? इसका विचार करना और सुश्रद्धा को मजबूत बनाना । इन चन्द बातों को आप चिन्तन मनन के साथ आत्मलक्ष्यी बनकर जीवन में अपनावें तो आपके लिए चातुर्मास की सार्थकता सिद्ध होगी ।

चातुर्मास काल में साधु-साध्वी वर्ग को एक स्थान पर रहने का यही उद्देश्य है कि जीवों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आत्म आराधना में तन्मय बनकर आध्यात्मिक जीवन की साधना सम्यक् रूपेण कर सकें । आध्यात्मिक जीवन की धार्मिक खेती को पनपाने का यह सौम्य प्रसंग है, आध्यात्मिक जीवन की खेती अच्छी तरह करने के लिये आप कटिवद्ध बन जाय । चाहे कोई आपको कितना ही उन्नेलित करे पर आप अपने श्रमा गण से विचलित न होवें । चाँटा

का उत्तर चाँटे से नहीं देवे, यह बात आपके जीवन को आदर्शमय बनाने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है । रतलाम में चातुर्मास का प्रसंग आया, वहाँ सुनने को मिला कि व्याख्यान मंडप में व्यवस्था करने वाले भाई कन्हैयालालजी सा बोथरा, जिनको एक भाई ने आवेश में आकर भरी सभा के बीच चाँटा मार दिया । हालांकि वे स्वयं स्वभाव के तेज बतलाते हैं, पर आध्यात्मिक वायु मंडल का अनुपम प्रभाव कि उन्होंने किसी भी रूप से कुछ भी प्रतिकार नहीं करते हुए हाथ जोड़कर अपने क्षमा गुण का परिचय दिया । जीवन को सही ढंग से जीने के लिये इस क्षमा को अपनावे ।

बन्धुओ ! क्षमा से बढ़कर अपेक्षा से कोई तप नहीं है । आप अन्य कुछ भी नहीं कर सके तो कम-से-कम क्षमा-वृत्ति का अधिकाधिक अपने जीवन में विकास करने का लक्ष्य बनावे । क्रोध का निमित्त उपस्थित होने पर क्षमा के गुणों का चिंतन करने से क्रोध का निग्रह हो सकता है । क्षमा अमृत की धारा है जो क्रोध के विष को समाप्त कर देती है, अन्तःकरण को शांति से आप्लावित कर देती है । हमारी चित्तवृत्तियों को स्वस्थ बनाये रखती है । अतः इस गरिमामय चातुर्मासिक अवधि को क्षमा गुण के विकास के साथ सुसफल बनावें, इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाओं के साथ—

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

चातुर्मासिक चतुर्दशी
१-७-८५, सोमवार

जिनवाणी को समझें और स्वीकारें

आत्म-पवित्रता के लिए वीतराग देव का स्मरण मनो-मस्तिष्क में लेकर उनके द्वारा प्रवाहित ज्ञान-गंगा में अवगाहन करने का सुप्रसंग चल रहा है। यह अमूल्य जीवन और दुर्लभ मानव जन्म, आत्म स्वरूप की अवाप्ति के लिए अत्युत्तम है।

लक्ष्य निर्धारण करके लक्ष्य को साधने के लिए साधना के मार्ग विषयक चिन्तन, अतीव अपेक्षणीय है। साध्य का स्वरूप समझने हेतु प्रभु ने नय और निक्षेप का विधान किया है। साध्य ही नहीं वरन् साधना में प्रगति हेतु भी नय और निक्षेपों का विधान अति आवश्यक है। नयों के मूल सात भेद हैं—जैसे १—नैगम नय, २—सग्रह नय, ३—व्यवहार नय, ४—ऋजु सूत्र नय, ५—शब्द नय, ६—समभिरूढ नय एवं ७—भूत नय, ये दार्शनिक दृष्टिकोण से हैं। सक्षिप्त में नय के दो ही भेद बताये हैं—निश्चय नय, व्यवहार नय, अर्थात्—द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। उनमें प्रारम्भ के तीन नय द्रव्यार्थिक नय की कोटि में लिये जाते हैं, अवशेष चार नय पर्यायार्थिक की कोटि में गिने जाते हैं, द्रव्यार्थिक नय में जो सग्रहनय है, उसे अपेक्षा से निश्चय नय भी कहते हैं और व्यवहार नय को व्यवहार नय में से लिया जाता है। आगे के नय पर्यायार्थिक नय में आ जाते हैं, यह एक अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा से सातो नय व्यवहार भी है और निश्चय नय भी हैं, क्योंकि गुणपर्यायवद् द्रव्य को सभी नय ग्रहण करते हैं। जो गुण-पर्यायवद् द्रव्य है, वह शाश्वत है, अतएव वह निश्चित ही नित्य है। इस दृष्टि से सातो सुनय निश्चय नय माने जाते हैं, और उसका जब पर्याय की दृष्टि से विवेचन किया जाता है तब उस विवेचना में सातो नयों को व्यवहार नय के साथ बतलाया जाता है। जिससे सातो नय व्यवहार नय में भी कहे जाते हैं।

जिस प्रकार विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य और पर्याय से युक्त होती है, वस्तु में से द्रव्य और पर्याय को त्रिकाल में भी अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वस्तु के यथा तथ्य विवेचन करने में निश्चय नय और व्यवहार नय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार हर वस्तु की विवेचना में निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों पहलू अनिवार्य हैं। आज के कई बुद्धिवादी कहलाने वाले व्यक्ति केवल निश्चय को ही लेकर चलते हैं, उनकी अवधारणा है कि व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है।

निश्चय ही वस्तु के यथातथ्य स्वरूप को स्पष्ट करता है, उनका यह मानना सत्य नहीं है । जिस प्रकार एक ही तरफ से मुद्रांकित सिक्का खोटा माना जाता है और बाजार में नहीं चलता है, उसी प्रकार केवल निश्चय नय से मुद्रांकित नय का सिक्का खोटा होता है और विश्व की वस्तु विवेचना में यथार्थ रूप में खरा नहीं उतरता ।

जिस प्रकार रथ के दो पहिये होने पर रथ चलता है, दिन रात से समय का विभाग किया जाता है, उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार से वस्तु स्वरूप की विवेचना की जाती है । इसी प्रकार सातो नय भी परस्पर सापेक्ष हैं, उसमें किसी भी एक नय को निरपेक्ष करने पर और दूसरे नय को मान लेने पर वे सुनयन रहकर दुर्नय हो जाते हैं । इन दोनों में से किसी एक का आग्रह करना दुर्नय है । और वह मिथ्यात्व की कोटि में आ जाता है । अब मैं निश्चय और व्यवहार का विस्तृत विवेचन न कर सक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये दोनों नय, वाणी से सत्य की किस प्रकार अभिव्यक्ति हो सकती है, इसका विधान करते हैं । प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, उन्हें किसी एक पहलू से नहीं समझा जा सकता । एकांगी दृष्टि वस्तु को सही रूप में देखने में असमर्थ है, इसलिये जैन दर्शन में नयों का विवेचन है । जैन दर्शन के नयवाद को ठीक ढंग से समझ लेने पर समस्त विवादों का समाधान हो जाता है । नयवाद की यही उपयोगिता है ।

अनेकान्तमय जैन दर्शन की आधारशिला इस नयवाद को, सम्यक् रूपेण समझने के लिये सम्यग्दर्शन की नितान्त आवश्यकता है । बन्धुओ ! “सद्धा परम दुल्लहा” महामूल्यवान् श्रद्धारूपी रत्न बहुत दुर्लभ है । जो वस्तु दुर्लभ होती है वह अनमोल एवं महत्त्वपूर्ण होती है । नवतत्त्व प्रकरण में बताया है कि “जो जीवादि तत्त्वों का यथार्थ में ज्ञाता होता है, उसे सम्यक्त्व होती है । कदाचित् क्षयोपशम की तरतमता से कोई पूर्णरूप से उन तत्त्वों को नहीं जानता है, किन्तु उसको “तच्चेव सच्च नीशकज जिणेहि पवेयय” जो जिनेश्वर देव ने कहा है, वही सत्य है । जिनेश्वर भगवन्तो के वचन अन्यथा कदापि नहीं होते, ऐसी दृढ़ आस्था जिसको प्राप्त है, उसका सम्यक्त्व निश्चल है ।”

जो आत्मा अन्तर्मुहूर्त भाव के लिए भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लेती है । उसका अनन्त ससार परिभ्रमण परिमित हो जाता है, अपार्व पुद्गल परावर्तन से अधिक वह ससार में परिभ्रमण नहीं करता, उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है ।

इस महिमामय सम्यक्त्व का प्रथम लक्षण “सम” है । जो गुण सम्यग्दृष्टि आत्मा में अवश्य पाये जाते हैं वे गुण सम्यक्त्व के लक्षण कहलाते हैं । सम्यग्दृष्टि

आत्मा “आत्मवत् सर्वभूतेषु” की दृष्टि को अपने जीवन में प्रमुख रूप से स्थान देकर चलती है। वह यह मानती है कि जैसे सुख दुःख की अनुभूतियों का मैं अनुभव कर रहा हूँ वैसे ही सभी ससारी आत्माएँ सुख दुःख की अनुभूतियाँ करती हैं। अतः जो दूसरों का व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार मैं अन्यो के साथ कभी नहीं करूँ। ‘सम’ लक्षण जब अन्तर चेतना में विकसित हो जाता है तो जीवन समुज्ज्वल बनते कोई देरी नहीं लगती।

सम्यक्त्व का दूसरा लक्षण है ‘सवेग’ जिसका तात्पर्य है, सम पूर्वक वेग अर्थात् गति। अपने जीवन की गति को सौम्य बनाना चाहते हो तो सर्व प्रथम अपने जीवन में समता भावों का सृजन करें। मन ड्राईवर है, शरीर रूपी गाड़ी हाकने के लिये। मन से गति हो रही है, पर यह विचारना है कि मन की यह गति समभाव से हो रही है या विषम भाव से हो रही है ?

जब मैं सवाईमाधोपुर में गया, वहाँ लगभग सवा सौ घर थे, बहुत से सामायिक, पौषध वगैरह हुए। व्याख्यान के प्रसंग से मैंने जब वहाँ ‘सम’ शब्द की व्याख्या की, तब एक परिवार जहाँ देवरानी, जेठानी के बीच झगडा हो रहा था, मेरे कहने से भाई तो परस्पर झगडा समाप्त करने के लिए तैयार थे, पर उनकी पत्नियाँ सहमत नहीं हो रही थी, जब मैंने उन बहिनो को समझाया तब जेठानी ने कहा कि मैं तेले की, अठाई की तपस्या कर सकती हूँ, पर देवरानी के घर नहीं जाऊँगी। तब मैंने समझाया कि तुम तेला क्या मासखमण भी करलो, परन्तु जब तक प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा के समान देखने की भावना व सम्यक्त्व का भाव नहीं बनेगा, तब तक तुम्हारी तपस्या का विशेष कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। ‘उत्तराध्ययन’ सूत्र में प्रभु महावीर ने बताया है कि—

“मासे मासे जो बालो, कुसगेण तुभु जई ।
न सो सुयक्खाय धम्मरस, कल अग्घइ सोलसि ॥”

अर्थात् “जो बालक अर्थात् अज्ञानी जीव प्रति मास तपश्चर्या करके पारणे में कुशाग्र-मात्र आहार करता है, वह तीर्थंकर देव के कहे हुए सुविख्यात धर्म की सोलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं होता है।”

सम्यक्त्व विहीन तपस्या का कुछ भी महत्त्व नहीं है। और समभाव की सर्जना के बिना सम्यक्त्व की स्थिति जीवन में नहीं रह पाती है। यह सुनकर वह बहिन जल्दी से सरल भावों के साथ सारा झगडा समेट लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक समभाव की वृत्ति जीवन में नहीं आयेगी, तब तक सम्यक् वेग की स्थिति भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकोगे। आत्म शक्ति, जो

तो आत्म-शक्ति की अनूठी अपूर्व उपलब्धि हो जायेगी । मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए सवेग अति आवश्यक है । विभाव वृत्तियों से जितनी विषमता जीवन में व्याप्त है, उसे स्वभाव वृत्तियों में आकर समता में बदलने का यह दुर्लभ मनुष्य जन्म का भव्य प्रसंग मिला है ।

जिसमें ज्ञान नहीं, उपयोग नहीं वह जड़ तत्त्व है, जो जड़ है, उसमें चेतना नहीं होने से राग-द्वेषादि कुछ भी वृत्तियाँ नहीं होती हैं, राग-द्वेष सकल्प-विकल्प की स्थितियाँ चैतन्य में बनती हैं । वह चैतन्य अपने-अपने निज स्वरूप को छोड़कर राग-द्वेषादि विभाव वृत्तियों में बह रहा है । उसे विभाव से हटाकर स्वभाव में लाना है । जब आत्मा स्वरूप में पूर्ण विकसित हो जाती है, अर्थात् वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाती है, उस अवस्था में, उसमें, राग-द्वेष नहीं रहते हैं । वह चेतना राग-द्वेष रहित बन जाती है । वर्तमान में इस ससार में रह रहे व्यक्ति वध से जकड़े हुए हैं और दुःख भोग रहे हैं ।

यह चतुर्गति रूप ससार एक तरह से जेल ही है । जहाँ यह जीवात्मा कर्म बेड़ियों में बंधी विविध यातनाएँ सहन कर रही है, पर आज भौतिक-ऐश्वर्य-विलास को प्राप्त मानव कहाँ मान रहा है कि मैं जेल में हूँ ? यही नहीं अनन्त शक्तिमय आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ बन, राग द्वेष आदि वृत्तियों को विकसित करता हुआ इस पवित्र आत्मा को ससार रूपी जेल में लम्बी स्थिति तक रखने का कार्य कर रहा है । यह मानकर चलिये कि राग, द्वेष, आसक्ति, मोह आदि-आदि जो आत्मा को मलिन बनाने वाली विभाव-वृत्तियाँ हैं, उनसे यह आत्मा जितनी-जितनी परे हटती है—उतनी-उतनी अपने निजी आनन्दमय स्वरूप की अभिव्यक्ति प्राप्त करती है । जितनी-जितनी त्याग वृत्ति जीवन में पनपती है, उतनी-उतनी बधन से आत्मा मुक्त होती है ।

तपश्चर्या शरीर से ममत्व हटाने पर ही हो सकती है । जब तक शरीर पर मूर्छा भाव है, तब तक आप तपश्चर्या में अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकोगे । आज कई व्यक्ति स्वयं तो आसक्ति को नहीं छोड़ते पर जो अन्य आसक्ति छोड़कर तपोमार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी बाधक बनते हैं । मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप तपस्या न भी कर सके, तो कोई बात नहीं, पर अन्य-अन्य भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनसे आसक्ति हटाकर अपनी आत्मा को कर्म से हल्का बना सकते हैं । जैसे व्याख्यान स्थल में हो तो जीमन की आसक्ति को छोड़े, स्वधर्मी अन्य भाइयों को भी बैठने का बराबर स्थान दें, किसी के द्वारा धक्का लग जाय तो क्षमा गुण प्रगट करे ।

आज के लोग, किसको महत्त्व दे रहे हैं, भौतिक सम्पत्ति को या आध्यात्मिक सम्पत्ति को ? पैसों का मूल्यांकन करना है, अथवा भगवान् की आज्ञा का

मूल्याकन करना है ? यदि आज आपके आमदनी ज्यादा होने वाली है और आप धार्मिक स्थल में आने के समय में अर्थात् व्याख्यान में आने के समय में भी दुकान में बैठे हो तो किसका आप मूल्याकन कर रहे हैं ? पैसों का या आत्मिक भाव की आराधना का ? आपकी आत्मा ऐसी वीर बन जाय कि पैसों से, भौतिकता से, आसक्ति छोड़ सवेग की स्थिति से मोक्ष प्राप्ति के तीव्र अभिलाषी बनकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाय ।

आत्म रमण रूप सामायिक का महत्त्व भी समझे । आपको ज्ञात होगा कि जब राजा श्रेणिक ने पूर्व निबद्ध नरक के आयुष्य को विफल करने का उपाय पूछा तब भगवान् ने कहा कि—यदि तुम श्रमणोपासक पूणिया श्रावक की एक सामायिक खरीद सको तो नरक से अपना बचाव कर सकते हो । दूसरे दिन प्रातः काल ही राजा श्रेणिक पूणिया श्रावक के आगमन में पहुँचा । राजा का बिना किसी कारण और बिना निमन्त्रण अपने आगमन में देख पूणिया श्रावक हर्ष विभोर हो उठा । प्रसन्नता के साथ राजा के आगमन को प्रश्न चिह्न बनाये खड़ा रहा । पूणिया श्रावक की प्रश्नायित आँखों पर गौरव और याचना भरी एक निगाह डालते हुए श्रेणिक महाराज ने पूछा “क्या तुम प्रतिदिन सामायिक करते हो ?” पूणिया श्रावक ने प्रत्युत्तर दिया कि—हाँ राजन् ! सामायिक मेरी जीवन यात्रा का प्रथम चरण है ।

तब श्रेणिक महाराज ने कहा—तुमने तो बहुत सामायिक की हैं और कर रहे हो । क्या तुम मुझे अपनी एक सामायिक दे सकते हो ? यह सुनकर पूणिया श्रावक कहने लगा—स्वामिन् । मेरे पास जो कुछ है, वह आपका ही है, मैं आपके किसी काम आ सकूँ तो उससे बढ़कर और क्या बात होगी ? और जब श्रेणिक महाराज एव पूणिया श्रावक लेने देने के लिए तत्पर हो गये । तब भगवान् महावीर से सामायिक की कीमत पूछी, तो भगवान् ने फरमाया कि—राजन् ! तुम्हारे भण्डार में कितनी सम्पत्ति है ? सम्राट् ने प्रत्युत्तर दिया—भगवन् ! बावन डूंगरिया खड़ी हो जाय इतनी सम्पत्ति है, तब भगवान् ने कहा कि—राजन् ! आपकी यह सम्पत्ति तो पूणिया श्रावक की सामायिक की दलाली के लिये भी पर्याप्त नहीं है । तो फिर सामायिक का मूल्य कहा से दोगे ?

बन्धुओ ! सामायिक की दलाली का महत्त्व तो आप समझ ही गये होंगे, तो फिर विचार करिये कि सामायिक का कितना क्या महत्त्व है ? आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं । आप सामायिक की आराधना करते हुए वीतराग वाणी का श्रवण करे, और इस बात का ज्ञान करें कि भगवान् की किस विषय में क्या-क्या आज्ञाएँ हैं और उसका मूल्याकन कितना कर रहे हैं ?

भगवान् ने ‘स्थानाङ्ग’ सूत्र में बताया है कि सयमी वस्त्र क्यों रखता है ? इसके तीन कारण हैं, जैसे कि इस विषयक मूल पाठ है—

“तिहिं ठाणेहि वत्थ घरेज्जा, तजहा हिरिवत्तिय,
दुगु छावत्तिय, परिसहवत्तिय”

अर्थात् तीन कारणों से साधु साध्वी वस्त्र को धारण करे, जैसे—
१ लज्जा के कारण, २ लोग जुगुप्सा न करे इसलिए तथा ३ शीत आदि परिपहो को रोकने के लिये । (स्थानाङ्ग सूत्र, तीसरा स्थान, तीसरा उद्देशक)

बन्धुओ ! साधु जो वस्त्र ग्रहण करता है, उसमें मैल तो हो ही जाता है, और यदि उसमें जू पड़ जाय तो उसकी सुरक्षा करना, खून पिलाना इत्यादि सारी यातना की वृत्ति भगवान् ने बताई है, पर जू आदि न पड़े इसके लिये वस्त्र धोवन का, वह वस्त्र किन पात्रों में धोये इसके लिए साधु को विवेक बताया है । साधु को वस्त्र लेने के तीन कारणों में से एक कारण—न दुगु छा, जुगुप्सा न करें, यह भी बतलाया है, जब जुगुप्सा मिटाने के लिए वस्त्र का विधान प्रभु ने किया, तो जो वस्त्र पहना जा रहा हो यदि वह इतना मलिन एवं दुर्गन्धमय हो जाय कि जिससे जू ए पड़ने लग जाय । प्रथम महाव्रत में दोष का प्रसंग आ जाय, लोग दुगु छा करने लगे तो फिर क्या यह भगवान् की आज्ञा होगी ? नहीं । अतः वस्त्र भी ऐसा हो कि न लोग दुगु छा करें और न ही वह चाक चिक्य से युक्त हो । ऐसा वस्त्र पहनना भगवान् की आज्ञा में है, इस आज्ञा को पालने के लिए यदि वस्त्र इतना मलिन हो रहा हो कि उसमें फूलन या जू ए पड़ने की सम्भावना है तो साधु विवेक के साथ उसे धो ले, ताकि प्रथम महाव्रत की सुरक्षापूर्वक भगवान् की आज्ञा का भी पालन हो जाय ।

महाप्रभु ने साधु को तीन तरह के पात्र रखने का भी विधान किया है ।

“कप्पइ णिग्गथाण वा, णिग्गथीण वा तओ पत्याइ, धारित्तए वा,
परिहस्तिए वा, तजहा लाड्यपाए वा दाख्यपाए वा महियापाए वा ॥”

अर्थात् साधु और साध्वियों को तुम्बी के, काण्ट के और मिट्टी के बने हुए तीन प्रकार के पात्रों को ही ग्रहण करना और उनका उपयोग करना कल्पता है । (स्थानाङ्ग सूत्र, तीसरा स्थान, तीसरा उद्देशक)

अतः मिट्टी का वर्तन जो पुराना है, गृहस्थों के अब काम का नहीं है, उसे लेकर वस्त्र धोवन योग्य बना कर उसमें साधु यदि विवेक के साथ वस्त्र धोता है, तो वह भगवान् की आज्ञा की आराधना करता है ।

यह तो आपको जानकारी के लिए साधु जीवन सम्बन्धी बात भी बतला गया हूँ । अगर आप लोगो को पूर्ण आत्म-प्रकाश उजागर करना है तो जैसे—आप लोग शरीर की बाह्य मिट्टी को हटाने के लिए स्नान करते हो, साबुन लगाते हो, उसी प्रकार आत्मा को साफ करने के लिये सामायिक की स्नान

करिये । ध्यान का साबुन लगाइये । यह स्नान महत्त्वपूर्ण है । इससे आपको आत्मा की उज्ज्वलता प्राप्त हो सकती है । आप यह हर समय ध्यान रखे कि मैं इस प्रकार के चिन्तन के साथ सम्यक् श्रद्धा में मजबूत रहते हुए जितना तप, त्याग, तिविहार, चौविहार, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान कर सकूँ करूँ, इस प्रकार करने से आपकी आत्मा पवित्र बनेगी, जीवन सफल बनेगा ।

बन्धन से मुक्त होने के लिए स्वदार-मर्यादा और परदार का त्याग एवं परिग्रह वृत्ति को सकुचित करिये । सम्पत्ति की मर्यादा कर विवेकपूर्वक उस प्रतिज्ञा की परिपालना करना । कषाय पतला करने में यत्नशील रहना, दान, शील, तप, भावना में अधिक से अधिक अपनी आत्मा को जोड़ना । उत्तेजना वाचक शब्दों को सुनकर भी क्षमाशील बन क्षमा गुण का विकास करना, आत्मपोषक है, इसके लिए विशेष रूप से आप सभी को चेतावनी है ।

चातुर्मास काल में प्रत्येक भाई बहिनो को अत्यधिक उदारता का व्यवहार करना चाहिये । मेघकुमार के पूर्व भव का जीव हाथी, शशक का उदाहरण समक्ष रखकर हर आत्मा को साता पहुँचाये । ज्ञान, दर्शन चारित्र की वृद्धि के लिए चातुर्मास काल प्रारम्भ हो चुका है । अतः रत्नत्रय की आराधना में सलग्न हो जायें ।

प्रत्येक आत्मा निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को सम्बन्धित करके अपनी आत्मोन्नति का लक्ष्य प्रमुख रूप से निर्धारित कर वीतराग भगवान् की आज्ञा की आराधना करेगी तो अवश्यमेव उस आत्मा के लिए वर्षावास के ये दिन सार्थक बनेंगे ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

२-७-८५
मंगलवार

३   ऐसे जियें

जिन आत्माओं ने, अनादि अनन्त कारण से आ रहे कर्मप्रवाह को अपुनर्भाव से व्यवच्छिन्न कर दिया है। विभाव में भटक रही आत्मा के स्वभाव को अभिव्यक्त कर दिया है। चेतना का भौतिक स्वरूप प्रकट कर दिया है। जिनके ज्ञान में लोकालोक हस्तामलकवत् स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। जिनके किसी भी प्रकार का राग-द्वेष अवशेष नहीं रहा है। मोह की दुर्भेद जड़ों को जिन्होंने जड़ मूल से उखाड़कर फेंक दिया है। विचारों के प्रवाह को सर्वथा रूप से सशोधित कर दिया है। ऐसी वीतराग दशा प्राप्त आत्मा का, भव्यात्माओं को प्रति समय स्मरण करते रहना चाहिये।

यह स्पष्ट सत्य है कि जिसका आकार मन में बसाया जाता है, वह आदमी भी एक दिन उसी रूप में बन सकता है। जिस प्रकार दर्पण के सामने जैसा बिम्ब होगा वैसा ही उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है। यदि सामने राक्षस का बिम्ब होगा तो दर्पण में भी राक्षस का ही प्रतिबिम्ब पड़ेगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का मन जिसके प्रति सर्वथा रूप से अनुरक्त होता है तो उससे उस व्यक्ति की आत्मा प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। ध्यान साधना का महत्त्व भी इसलिए है कि जिस साध्य को हमें पाना है उसका मन में ध्यान किया जाय, मन को वह साध्य पाने के लिए मजबूत किया जाय, यदि मन उस साध्य को पाने के लिए मजबूत हो जाता है तो आत्मा की शक्ति मन से प्रवाहित हो मजबूत होकर वचन और काया में भी परिणत होने लग जाती है। इसका आप व्यावहारिक अनुभव कर सकते हैं। कोई भी कार्य यदि आपको करना है तो उसका नक्शा पहले मन में तैयार होगा। जब मन में अच्छी तरह नक्शा जम जायेगा, तभी अस्खलित रूप से, उसी मन के विचारों के अनुरूप वचन प्रयोग होगा और वही काया में भी परिणत होने लगेगा।

जब आज के वैज्ञानिक मन की कोशिश से हजारों मील दूर रहने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं तो क्या उस शक्ति से आत्मा प्रभावित नहीं होती? बल्कि यों कहना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति वाद में प्रभावित होगा, पहले उसकी खुद की आत्मा प्रभावित होगी। जिस मालिक के लिए नौकर फूल तोड़कर ले जा रहा है, वह मालिक तो फूल को हाथ में आने पर ही मूँघ सकेगा, पर उसके पहले वह नौकर सुगन्ध को ले लेता है। वैसे ही हमारे विचारों

से सबसे पहले हम ही प्रभावित होते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा चैतन्य देव भी पवित्र रहेगा और हमारे विचार बुरे होंगे तो हमारी चेतना भी बुरी होगी।

जिस प्रकार क्रोध करने वाला व्यक्ति जिस पर क्रोध कर रहा है, गुस्से में उबल कर अनर्गल बोल रहा है। वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति के क्रोध को शांत भाव से सहन कर लेता है, तो उसका तो कुछ नहीं विकता, बल्कि उसके तो शक्ति संचित होती है पर क्रोध करने वाले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरफ से हानि होती है।

आज के युग में मन की धारणाओं से होने वाले अनेक प्रयोग सामने आ चुके हैं। वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष कर दिखला दिया है कि मन के प्रयोग से कैसे विचित्र कार्य सघटित किये जा सकते हैं। चेकोस्लावाकिया की राजधानी प्राह के अन्दर घटित वेटिस्लावकापका का घटनाक्रम पढ़ने को मिला था। उसमें बतलाया गया है कि वह 'प्राह' के बाहर बैठकर सकल्प करके वृक्ष पर बैठे पक्षियों को नीचे गिराकर खत्म कर देता था। जिसके इस प्रयोग को देखने व जानने के लिए योरोप के लगभग २०० वैज्ञानिक उसके पास आये थे। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था, खोजने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति अपनी सकल्प शक्ति से उन पक्षियों की प्राण ऊर्जा को खेच लेता था, इस प्रकार उन्हें खत्म कर देता था। सकल्प शक्ति के ऐसे अनेक परिणाम सामने आये हैं।

आगम के घरातल पर तो मन के विचारों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, यह स्पष्ट ही है। प्रसन्नचद्र राजर्षि के विचारों द्वारा आने वाला उतार-चढ़ाव इसका पुष्ट प्रमाण है। तदुलमत्स्य द्वारा हिंसक मनोवृत्ति से होने वाली सातवीं नरक के बधन की स्थिति भी विचारों के परिणाम को स्पष्ट करती है। इस प्रकार जब अशुभ विचार अपनी आत्मा को एवं बाहरी आत्माओं को प्रभावित करने में इतने समर्थ हैं तो शुभ विचार अपनी आत्मा को शुभ रूप में प्रभावित करने में कैसे नहीं समर्थ होंगे? अवश्य समर्थ होंगे।

बन्धुओं ! इसलिए मैं प्रार्थना के माध्यम से अपने आप में प्रभु का स्मरण करने के लिए कह रहा था। जब स्वयं की सकल्प शक्ति, महाप्रभु के स्वरूप की ओर नियोजित होगी और उधर ही निरन्तर लगती जायेगी तो एक न एक दिन वह परम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भी समर्थ हो जायेगी। जैसा कि नीतिकार कहते हैं कि—

“यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी”

जैसी जिसकी भावना होती है, उसी रूप में सिद्ध भी होती है। किन्तु जो आत्माएँ महाप्रभु के स्वरूप को स्मरण न कर इन्द्रियों की आसक्ति में रत

रहती हैं, भौतिक तत्त्वों को ही महत्त्वपूर्ण समझ कर चलती है। ऐसी आत्माएं कभी भी अपने आत्मिक स्वरूप को निखार नहीं पाती हैं। और जब तक आत्मा का भौतिक स्वरूप नहीं निखरता तब तक वह सही रूप में सुखी भी नहीं बन सकती।

जीवन तो सभी जी रहे हैं पर जीना कैसे चाहिये इसका बहुत कम लोगों को भान होता है। वे तो केवल एक हेबिट से जी रहे हैं। खाना, खाना है, इसलिए खा लेते हैं, पानी, पीना है इसलिए पी लेते हैं, सोना है इसलिए सो लेते हैं किन्तु इन सब कार्यों को किस प्रकार किया जाय, इसे करते हुए मनोयोग की स्थिति कैसी होनी चाहिये। इन सब बातों की ओर आज के मानव का ध्यान बहुत कम जाता है। इसी का परिणाम यह है कि वह शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक किसी भी ढंग से सुख की वास्तविक खोज नहीं कर पाता।

सुख से जीने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को परिष्कृत करने की नितान्त आवश्यकता है। जब पानी की टकी में रहने वाला पानी फिल्टर होगा, तभी नलों के माध्यम से आने वाला पानी भी साफ स्वच्छ आयेगा। यदि टकी का पानी साफ नहीं है तो नलों में आने वाले पानी में तो स्वच्छता आ ही नहीं सकती। क्योंकि नलों में वही पानी आता है, जो टकी में है। ठीक इसी प्रकार जब मानसिक जीवन स्वच्छ, नैतिक एवं धार्मिक नहीं बनता तब तक व्यावहारिक जीवन में नैतिकता, प्रामाणिकता एवं सुख की वास्तविक स्थिति नहीं आ सकती। यदि ऊपरी सुख की स्थिति परिलक्षित भी हो तो वह चमकता हुआ काच का टुकड़ा जो हीरे का आभास करा देता है, उसी रूप में ही वह बाह्य स्थिति, सुख का आभास कराने वाली होगी। इसलिए भव्यात्माओं को ऐसी बाहरी सजावट से हटकर अन्तर की सजावट को करने के लिए प्रयास करना चाहिये। सुख से जीने के लिए सबसे पहले मानसिक सतुलन आवश्यक है।

आज के कई भाई सुख पाने के लिए धन संपत्ति को महत्त्वपूर्ण समझते हैं, वे धन से ही सुखपूर्वक जीने का प्रयास करते हैं। पर उनका यह मानना निरीह भ्रान्ति भूल है। केवल धन से कोई भी व्यक्ति सुख से जी नहीं सकता। एक पशु जिसे यह ज्ञात है कि इस जमीन के नीचे करोड़ों की सम्पत्ति है। वह उसका संरक्षण करके भी चलता है। ध्यान भी रखता है कि कोई उसे उठाकर न ले जाय। किन्तु क्या वह पशु उस धन से सुख पा सकता है। शांति से जी सकता है? कदापि नहीं। बल्कि उसके संरक्षण के लिए चिन्तित होने से और अधिक दुखी बन जाता है। यही हाल मानव का भी हो रहा है। वह भी धन-दौलत के पीछे बेतहाशा भागता हुआ नजर आ रहा है। उसे यही लग रहा है मैं धन पाकर शांति से जी सकूंगा। पर जब पा लेता है तो उसे ज्ञात होता है कि जो मैं सोच रहा था, वह बिल्कुल गलत साबित हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि धन से सुख पाने के लिए भी मन को साफ करना होगा।

जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाकर जीने का प्रयास किया जाय, सभी जगह यह आवश्यक है कि मन का प्रयोग सही रूप में हो । कहते हैं कि एक सन्यासी थे । जो सुबह शाम भोजन करते थे और दिन में हल चलाया करते थे । ध्यान जप आदि वे कभी नहीं करते थे । उनकी यह स्थिति देखकर एक सुज्ञ व्यक्ति ने उनसे यह पूछ ही लिया कि आप यह सब क्या करते हैं ? सुबह-शाम भोजन कर लेते हैं और पूरे दिन खेत में हल चलाते हैं । तो फिर आप सन्यासी कैसे ? यह सब तो गृहस्थ के कार्य हैं और वे ही आप करते हैं तो आप और हमारे में अन्तर ही क्या रह जाता है ।

सन्यासी उसकी बात को सुनकर मुस्कराये और शांत भाव से बोले—हाँ भाई ! बाहरी दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है और आत्मा की मौलिक दृष्टि से भी कोई अन्तर नहीं है, मैं भी भोजन करता हूँ और तुम भी भोजन करते हो, लेकिन मैं जब भोजन कर रहा होता हूँ तब मैं केवल भोजन ही करता हूँ और कुछ कार्य नहीं करता और जब मैं हल चला रहा होता हूँ तो मैं केवल हल चला रहा होता हूँ इसके अलावा और कुछ कार्य नहीं करता और जब मैं सो रहा होता हूँ तब केवल सोता हूँ, इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं करता हूँ ।

तब वह सुज्ञ व्यक्ति बोला— हम भी तो यही करते हैं, दूसरे कार्य हम भी उस समय कहाँ करते हैं ?

तब सन्यासी ने कहा—विचार करो, जिस समय तुम भोजन कर रहे हो, उस समय जब तुम्हारा हाथ रोटी से साग को लेने के लिए कटोरी में जाता है उस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है ? और जब तुम उस ग्रास को मुँह में रखकर चबाते हो तब तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है ? और जब तुम उसे पेट में उतारते हो उस समय क्या सोचते हो ?

यह सुनकर वह बोला—यह सब तो हमें ध्यान में भी नहीं रहता कि कब रोटी तोड़ी, कब चबाई और कब पेट में उतारी ।

सन्यासी ने कहा वस यही तो अन्तर आता है । तुम्हारा ध्यान, जिस कार्य को तुम करने जा रहे हो उस और नहीं रह पाता । इसीलिए तुम साधना भी नहीं कर पाते ।

साधना करने वालों को सबसे पहले व्यावहारिक जीवन को जीने के लिए अपना ध्यान व्यावहारिक कार्यों में केन्द्रित करना होता है ।

यह तो रूपक है, यह इस बात को भलीभाँति स्पष्ट करता है कि आप साधना का परिपूर्ण स्वरूप जो जीवन के लिए आवश्यक है, वह नहीं अपना सकते तो कम से कम गृहस्थ जीवन में भी सही ढंग से जीने के लिए मन मस्तिष्क

को सब से पहले तीव्र रोष अभिमान, छल-छद्म, लोभ आदि से हटाने का प्रयास करे । मस्तिष्क का सतुलन किसी भी हालत में न खोयें । जो भी काम करें, चाहे वह छोटा से छोटा भी क्यों न हो, उसे मनोयोग पूर्वक सपन्न करने का प्रयास करे, जिससे कि आपको सही ढंग से जीने की कला प्राप्त हो सके ।

मनोयोग से किये जाने वाला कार्य अच्छा होगा और साथ ही मन की साधना भी सघेगी और एक दिन वह इस जीवन और पर जीवन दोनों को पवित्र बनाने में भी समर्थ हो जायेगी ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

३-७-८५
बुधवार

सकल विश्व मे श्रेष्ठतम परम सिद्ध स्वरूप, यदि किसी का है तो वह परमात्मा का ही है। परमश्चासौ आत्मा-परमात्मा। सबसे ऊँची आत्मा अर्थात् गुणों से जो परिपूर्ण हो गई है, परम पद को प्राप्त हो गई है, वह आत्मा परमात्मा है। ज्ञानीजन सम्बोधित कर रहे हैं कि तुम मनुष्य जीवन मे रहकर ऐसी शक्ति प्राप्त करो कि तुम भी सत्पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को परमात्मा बना सको। प्रत्येक आत्मा यही इच्छा रखती है कि मुझे परमात्मा पद मिले। परमात्मा का पद, भक्त को कोई प्राप्त करा सके ऐसी शक्ति किसी ससारी प्राणी मे नहीं है। भक्त स्वयं ही स्व पुरुषार्थ से महान् बन सकता है। प्रत्येक मनुष्य को ऐसे महान् पद की प्राप्ति हेतु सत्पुरुषार्थ अपनाना अतिआवश्यक है। वह सबसे पहले इस जीवन मे समता की भूमिका अपनाकर वेग अर्थात् मन मे उत्साह पैदा करके परम पद पाने के लिए सत्पुरुषार्थ मे लग जाय। अपने जीवन से सम्बन्धित जितनी भी क्रियायें हैं। उन सबमे विवेक रखकर आगे बढ़ता जाए।

गौतम स्वामी ने प्रभु से पूछा—सवेगेण भते जीवे कि जणयई ? इस प्रश्न के उत्तर मे प्रभु ने यह सकेत दिया कि—सवेगेण अणुत्तर धम्म सद्धं जणयई। सवेग से अनुत्तर धर्म की अवाप्ति होती है। जैसे—राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठने की कोई इच्छा करता है, तो उसके योग्य पुरुषार्थ करना पड़ता है, जनता की सेवा करनी पड़ती है। तब कही जाकर उसे राष्ट्रपति पद मिलता है। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन का राष्ट्रपति पद परमात्म पद है। उसे सत्पुरुषार्थ जगाकर तदनुरूप साधना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मन की क्रिया का हमारे पुरुषार्थ के साथ बहुत सम्बन्ध है। कभी-कभी रोष मे आकर भी मन की प्रतिक्रिया होती है, और कभी शांत मन से भी। जैसे कि कभी-कभी रोष मे आकर कोई व्यक्ति भूखा रह जाता है। तो उसमे तपश्चर्या का नाम भले दे दिया जाय पर वह क्रिया ससारवर्द्धक होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक बार के क्रोध से दो पाँड खून जल जाता है तथा अवशेष खून मे पाँडजन उत्पन्न हो जाता है। जिस पाँडजन का प्रयोग करने पर अनुमानत ८० व्यक्तियों का खात्मा भी हो सकता है। क्रोध के आवेश मे कभी-कभी मनुष्य के ज्ञान तन्तु भी फट जाते हैं, जिससे वह लकवा जैसी भयंकर व मरणात बीमारियों का भी शिकार हो जाता है, इस प्रकार शारीरिक हानि तो होती है पर मानसिक हानि भी कुछ कम नहीं होती है। क्रोध के आवेग से मन की कोमलता नष्ट हो जाती

है और वह कठोर बन जाता है । पर यदि मन का वह आवेग सवेग में बदल जाय तो वही आत्मा अपना ससार परिमित कर लेती है । शास्त्रकारों का कहना है कि—

“कोहो य माणो य अणिग्गहीया, माया य लोभो य पवड्डमाणा ।

चत्तारि ए ए कसिणा कसाया, सिचति मूलाइ पुणब्भवस्सा ॥”

क्रोध, मान, माया और लोभ का जब तक सम्यक् निग्रह का प्रयत्न नहीं किया, तब तक सारी क्रियायें ससार वर्धक ही होगी । पर सवेग की प्रवृत्ति जीवन में आ जाये तो अनन्तानुबन्धी आदि अतिशय ससार वर्धक कषाय का निग्रह सरलता से किया जा सकता है ।

अपनी आत्मा को साधने के लिए जो क्रिया की जाती है, वह अध्यात्म है और जो चारों गति को साधने के लिए क्रिया की जा रही है, वह अध्यात्म नहीं है । जरा आप विचार करें, राम, सीता, लक्ष्मण ये तीनों वन में थे । उस समय राम अन्य की भलाई की प्रवृत्ति में सलग्न थे । लक्ष्मण भी उन्हीं का अनुकरण कर रहे थे, और सीता जो कि पतिव्रता नारी थी, जिसकी पतिव्रता की भावना से ही क्रियाये चल रही थी । उस समय रावण की भी क्रिया हो रही थी । वह सोच रहा था कि महारानी सीता मेरी रानी बन जाय, यह उसकी मन की क्रिया थी । वह विचार कर रहा था कि सीता धार्मिक प्रवृत्ति वाली है । मैं इसे जंगल से उठाकर लाऊँ पर लाऊँ कैसे ? उसके मन में मेरे प्रति जब तक अनुराग न हो तब तक वह मेरी होने वाली नहीं है । अतः मुझे क्या करना चाहिये ? उसके मन में उस समय विषम वेग था, विचार करते-करते उसके मन में यह भावना हुई कि सीता आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली है । उसे धार्मिक पोशाक से, धार्मिक अभिनय करके ही लाया जा सकता है । बताते हैं, उसने योगी की पोशाक बनाई । ससार बढ़ाने वाली इस क्रिया का आश्रय लेकर कपट वेश से सीता के नजदीक पहुँचा । तब सीता को बहुत प्रफुल्लता हुई, पर विचार आया कि यह योगी एकाकी कैसे ? फिर भी शिष्टाचार वश उसे सत्कार देने की भावना से सीताजी कहने लगी—लो, मैं आपको दान देती हूँ । लगभग ऐसा वर्णन तुलसीकृत रामायण में मिलता है । जब वह कार (मर्यादा) के भीतर रहकर दान देने लगी—तब रावण ने कहा कि कार से बाहर आकर दान दो और जब वह बाहर आयी तो रावण उसे उठाकर ले गया । यह तुलसीकृत रामायण की बात शिक्षा दे रही है कि इस कलियुग में ऐसा रावण न हो, जो जोगी के वेष में आकर तुम्हारी सीता को उठाकर ले जाये । अर्थात् एकाकी फिरने वालों से सावधान रहने की आवश्यकता है । साधु जीवन की चर्या का पूरा ज्ञान आपको रखना है । आध्यात्मिक वेष पहनकर धोखा देने वालों में सावधान रहना है । ध्यान और साधना के नाम में अनर्गल प्रलाप करने वाले तथाकथित साधुओं से भी सावधान रहना अत्यावश्यक है ।

एक दिन मदोदरी रावण से कहने लगी कि—आप इस महान् सती नारी को उठाकर ले आये हो, पर इसका परिणाम बहुत खराब होगा। आप इस अनीति का परित्याग करो। जाओ, राम से क्षमा मागलो, जिससे आपके जीवन में चार चाँद लग जायेंगे, और सारी कपट क्रियाओं से आपको मुक्ति मिल जायेगी। पर बार-बार कहने पर भी रावण ने मना कर दिया। रावण के यह तीव्र कषाय मोह की स्थिति थी। इसलिए अपराध की माफी मागने के लिए तैयार नहीं हुआ। गलती होने के बाद गलती को गलती मानकर क्षमा माग लेना श्रेष्ठ मानव का काम है।

गाव में भगडा हुआ, भगडे का कारण मामूली सा था। एक व्यक्ति के कारण भगडा शान्त नहीं हो रहा था, वह व्यक्ति बीमार था। मैं दर्शन देने के लिए गया तब मैंने कहा कि यह आयुष्य अब कितने समय का है, कौन जानता? तुम क्षमायाचना करलो, पर उस मनुष्य के मन में ऐसी अनन्तानुबन्धी कषाय की स्थिति थी, कि उसने कितनी ही प्रेरणा देने पर खमत खामणा नहीं किया, उसकी गति तो क्या हुई यह तो ज्ञानी की दृष्टि में है, पर रावण की गति तो आप जान रहे हैं। बात-बात में कषाय करने वाले का जीवन कभी भी अध्यात्म की स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता है। अतः कषाय को वशीभूत कर लेना चाहिये। इससे कोई कमी नहीं आती हैं। गंगाशहर, भीनासर की घटना है, दो भाई प्रमुख समाजसेवी थे, जीवराजजी और भूमरमलजी, पर दोनों भाई कभी परस्पर नहीं मिलते थे। चातुर्मास समाप्ति का प्रसंग आया, मैंने प्रवचन में सामान्य रूप से वैर-विरोध विसारने की भिक्षा मागी कि किसी में भी वैर-विरोध हैं, तो वह मेरी भोली में डाल दे। व्याख्यान उठने के बाद दोनों भाई मेरे पास अलग-अलग आये और कहने लगे कि म. सा मैं जा रहा हूँ। बस इतना कहकर चले गये। बड़े भाई के पास कार थी, छोटा भाई पैदल जा रहा था। बड़ा भाई छोटे भाई के घर पहले ही पहुँच गया। बड़े प्रेम से नाश्ता, पानी कर सारा वैर-विरोध विसराया, क्षमा याचना करते हुए प्रेम स्नेह की गंगा बहा दी।

बन्धुओं! अग्नि सम मन का वेग ससार को बढ़ाने वाला होता है, जब कषाय सीमा से अधिक समय तक रह जाती है, तो उससे सम्यक्त्व गुण का नाश हो जाता है। साधु में यदि परस्पर कुछ हो जाय तो उसे वीतराग देव ने आज्ञा दी कि जब तक क्षमायाचना नहीं करो तब तक थूक भी गले से नीचे मत उतारो। श्रावक भी साधु के छोटे भाई हैं भगवान के वचनों का आपको भी खयाल रखना है। यदि आप अपने जीवन में सयम की स्थिति अपनाओगे और विषमवेग को दूर हटाओगे तो आपका जीवन जरूर मंगलमय बन जायेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

४-७-८५
गुरुवार

आत्मा ही आत्मा का कर्त्ता और भोक्ता

अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर की वाणी श्रोतागण 'सुखविपाक' के माध्यम से सुन रहे हैं। इस 'सुखविपाक' विषयक वर्णन से बहुत प्रेरणा मिलती है। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिये ? इस मनुष्य जीवन रूपी रत्न का उपयोग किस रीति से करना चाहिये ?

'सुखविपाक' सूत्र में गौतम स्वामी प्रभु महावीर से पूछते हैं कि सुवाहु कुमार ने यह जीवन कैसे प्राप्त किया ? उसने पूर्वभव में क्या-क्या ऐसे सुकार्य किये, आदि इसी प्रकार के बहुत से प्रश्न पूछे।

जिन मनुष्यों को वीतराग वाणी श्रवण करने को बहुत कम मिलती अथवा मिलती ही नहीं है। वे प्रायः किसी रूपवान्, गुणवान् आत्मा को देखकर यह कह देते हैं कि भगवान् ने इसे कैसा सौम्य रूप प्रदान किया है। पर गौतम स्वामी ज्ञानवान् थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भगवान् ने इनको यह रूप सम्पदा प्रदान की। प्रभु महावीर से प्रश्न करके यह ज्ञान दृष्टि दी कि तुम्हारी आत्म सम्पदा स्व में ही स्वतन्त्र रूप से रही हुई है। तुम जैसा पुरुषार्थ करोगे, वैसा ही फल तुम प्राप्त करोगे। शारीरिक सौन्दर्य भी आत्म पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होता है। इस आत्मा को सारा अधिकार प्राप्त है। पर यह आत्मा अपने स्वरूप को न जानने से दीन-हीन बनी हुई है। अपने आपको कठपुतली सम मानती है। जिस प्रकार कठपुतलियाँ अन्य के जरिये नाचती हैं। पर खयाल रखिये कठपुतलियाँ तो निर्जीव हैं। वे परतन्त्र हैं। पर चेतना निर्जीव नहीं है। अतः जागृत बने। जीवन की बागडोर हमारे ही हाथ में है। हमें नचाने वाला अन्य कोई दूसरा नहीं है। हमारी आत्मा ही कर्त्ता और भोक्ता है। वह स्वतन्त्र है। जैसा कर्म करती है, वैसा ही फल उसी के द्वारा उसको प्राप्त होता है। मेरी आत्मा को सुखी-दुःखी बनाने वाला मैं स्वयं ही हूँ। मेरे स्वयं के विचार ही मुझे सुखी-दुःखी बनाते हैं। यह ज्ञान जब किसी को हो जाये तो फिर क्यों वह अपनी आत्मा को दुःखी बनायेगा ? कहा भी है—

“वोवोगे जैसा बीज, तरु वैसा ही लहरायेगा ।
जैसा करोगे वैसा ही, फल आगे आयेगा ॥
कुएँ में एक बार, कुछ भी बोल देखिये ।
जैसा कहोगे वैसा ही, वह भी सुनायेगा ॥”

बन्धुओ । जीवन मे जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा । आम बोने से आम और बबूल बोने से बबूल ही प्राप्त होगा । इसलिये आप ऐसा ही बीज बोयें जिससे आपका यह भव भी सुखी बन जाये और आगे के लिये भी पुण्य की जहाज तैयार कर ले । भगवान् महावीर के आप मेहमान बनकर आये हो और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा पकवान परोसूँ । वर्तमान मे जो शुभाशुभ कार्य किये जाते हैं उनसे जो कर्म-बन्ध का प्रसग आता है, अथवा आत्मशुद्धि का प्रसग बनता है । उसका भूत-भविष्य दोनों ही स्थितियों मे प्रभाव पड़ता है । यदि हम अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं तो भूतकाल मे वे पाप यदि निकाचित नहीं है तो वे पाप अच्छे अनुष्ठानों को करने से पुण्य मे परिवर्तित हो जाते हैं और भविष्य उज्ज्वल बन जाता है । प्रसन्न चन्द्र राजर्षि का उदाहरण मिलता है कि प्रसन्न चन्द्र राजर्षि को जब निर्वेद की भावना बनी, तब विचार करने लगे कि ये तो ससार के कार्य हैं, चलते रहेंगे । मुझे तो अपनी आत्म शुद्धि की ऐसी करणी करनी है जिससे इस जन्म मे ही अमित सुख की उपलब्धि कर सकूँ । तब पत्नी अपने नन्हे पुत्र को सम्मुख करके कर्त्तव्य का बोध कराती हुई मना करने लगी । तब राजन् कहने लगे—प्रिये ! तुम मेरी धर्मपत्नी हो । धर्म सहायिका हो । तुम मुझे धर्म मे सहायता प्रदान करो । पुत्र के विषय मे कह रही हो सो यह पुत्र स्वयं पुण्यवान है । जिसके पिता वचन मे ही गुजर जाये, विचार करो, उसका लालन-पालन कौन करता है ? यही नहीं अपना पुत्र स्वयं पुण्यवानी लेकर आया है । अतः इसकी चिन्ता मत करो । फिर इसकी सुरक्षा हेतु ५०० मन्त्री इसकी सेवा मे रहेंगे ।

भगवान् महावीर ने कहा कि शक्ति रहते हुए सद्नुष्ठान मे प्रवृत्ति करे । अतः मैं अभी ही आत्मानुष्ठान मे प्रवृत्त होना चाहता हूँ । इस प्रकार समझा कर सारे ससारी कार्य से निवृत्त होकर प्रभु महावीर के चरणों मे दीक्षित होकर विशेष पराक्रम करने की दृष्टि से प्रभु की आज्ञा लेकर समवसरण भूमिका से कुछ दूर जाकर दोनों हाथ ऊपर करके सूर्याभिमुख हो ध्यानावस्था मे खड़े हो गए । इधर राजा श्रेणिक अपनी चतुरङ्गिनी सेना से प्रभु महावीर के दर्शनार्थ जा रहे थे ।

दो मनुष्य सुमुख और दुर्मुख रास्ते की सफाई का ध्यान रखते हुए उस चतुरङ्गिनी सेना के आगे चल रहे थे । वे परस्पर बातचीत कर रहे थे । सुमुख ने प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की भूरि-भूरि प्रशंसा की तो दुर्मुख ने उनकी निन्दा की । मुनि ध्यान मे दोनों की बातें सुन रहे थे । सुमुख मुनि की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि धन्य है ये मुनिराज जो सब कुछ वैभव का त्याग कर सयम अगीकार कर चुके हैं । तब दुर्मुख ने कहा कि अरे क्या कहते हो तुम, यह तो कायर है । अपने पुत्र का भी पालन नहीं कर सका । उसे पाँच सौ मन्त्रियों के हाथ मे सौंप कर चला आया है । पर मन्त्री उसे मारने का पडयत्र बना रहे हैं ।

ये शब्द जब प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के कानों में पड़े तो वे विचारने लगे कि क्या मेरे मंत्री नमकहराम हो गये हैं ? क्या वे मेरे बच्चे को मार कर राज्य हथिया लेंगे ? विचारों का वेग तीव्रता के साथ बढ़ने लगा । वे भूल गये कि मैं तो साधु बन चुका हूँ । उसे तो 'समो निंदा पससासु' अर्थात् हर समय निंदा और प्रशंसा में समभाव रखना चाहिये ।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के विचार इतने ओजस्व हो गये कि वे खड़े तो ध्यान में थे पर अन्दर में विचारों से ही मन्त्रियों से युद्ध करने लगे और ४६६ मन्त्रियों को मार गिराया । एक मंत्री बच गया । इसे मारने के लिये उनके पास कोई वैचारिक तीर नहीं बचा, तो वे सोचने लगे कि इसे कैसे मारा जाये । फिर सोचा—मेरे मुकुट है । मैं मुकुट को भी इस तरह फेंकूँ कि वह मर जाये । इधर तो प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के विचारों में इतनी हिंसात्मक उत्तेजना आई हुई थी और उधर उसी समय श्रेणिक महाराज महाप्रभु के समवसरण में पहुँचकर महाप्रभु से पूछने लगे—भगवन् ! आपके अन्तेवासी शिष्य जो शहर के बाहर ध्यानस्थ हैं । वे यदि इस समय कालधर्म को प्राप्त हो तो कहाँ जाय ? महाप्रभु ने स्पष्ट फरमाया कि श्रेणिक ! यदि वह इस समय मृत्यु को प्राप्त हो जाये तो सातवीं नरक में जायेगा ।

इसे सुनकर राजा श्रेणिक विचार करने लगे कि—अहो ! इतने बड़े योगी की भी यह गति हो सकती है ? उधर जब प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का हाथ मस्तक पर पहुँचा और उन्हें ज्ञात हुआ कि मुकुट कहाँ है ? सिर तो मुँड़ा हुआ है । मैं तो साधु हो चुका हूँ । मुझे ससार से क्या मतलब ? विचारों ने मोड़ खाया और वे अपने इस कुकृत्य के प्रति 'निंदांमि, गर्हांमि अप्पाण वोसिरामि' करने लगे । ठीक इसी समय इधर फिर श्रेणिक ने पूछा यह कैसे हो सकता है भगवन् । तो भगवान् ने फरमाया कि यदि वह मुनिराज इस समय मृत्यु को प्राप्त हो तो स्वर्ग में जाये । इससे श्रेणिक की जिज्ञासा और बढ़ गई । इधर राजर्षि के विचारों में समीक्षणता आई और वे निरन्तर ऊर्ध्वता की ओर बढ़ने लगे । थोड़े ही समय के बाद सभी घनघातिक कर्म क्षय करके केवली भी हो गये । देवदुःखि का निनाद हुआ और महाप्रभु ने श्रेणिक को बताया कि वे ही मुनिराज सर्वज्ञ हो गये हैं । तो सम्राट को बहुत आश्चर्य हुआ । पर सर्व सशय हर्ता महाप्रभु ने उसका समाधान कर दिया ।

बन्धुओं ! यह तो एक रूपक है । जिसके भाव मैं आपको बतला गया हूँ । इस रूपक को सुनकर विचार करे कि विचारों का यह परिवर्तन जीवन में कितना मोड़ ला सकता है ? जब विचारों को कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति आ जाती है तो उसी प्रकार के कर्म बन्धन हो जाते हैं । शुभ-भावनाएँ व्यक्ति को उन्नत बनाने वाली हैं तो अशुभ भावनाएँ गिराने वाली होती हैं ।

उन्नति और अवनति दोनों उसी के हाथ में है । इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा रूपक और देता हूँ ।

एक व्यापारी जिसे सेव की आवश्यकता थी । उसने जाकर कदोई से कहा कि मेरे यहाँ विवाह का प्रसंग है और बहुत सारी सेव की आवश्यकता है तो उस कदोई ने बहुत सारा बेसन लिया और उसको घोलकर उसमें नमक व मिर्च डालने वाला ही था कि एक दूसरा व्यापारी आया और कहने लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी बेसन की चक्कियाँ चाहिये, मैं तुम्हें दुगुने पैसे दूँगा तो उसने उस बेसन में नमक मिर्च की जगह बेसन की प्रक्रिया करके चासनी डाल कर चक्कियाँ बना दी । ठीक वैसे ही पाप-अनुष्ठान में प्रवृत्त व्यक्ति घोलन जैसी अनिकाचित कर्मों की स्थिति तक सम्भल जाये तो वह उस पाप रूपी घोल से पुण्य रूपी चक्कियाँ प्राप्त कर सकता है ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

५-७-८५
शुक्रवार

अनंत स्वरूप वाले प्रशांत रस में निमग्न वीतराग प्रभु को नमन करके उनके सिद्धान्त का चिन्तन किया जा रहा है, मोक्ष का प्रथम सोपान सम्यक्त्व है ।

जब आत्मा अपने स्वरूप को क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जान लेती है, और एक बार भी उसे आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाती है, आत्मरस में वह अवगाहन कर लेती है, तब वह तीन काल में भी अपने आत्मिक स्वरूप को भूल नहीं सकती हैं ।

आत्मा-परमात्मा का वर्णन कर लेना एक बात है, और उसकी अनुभूति करना दूसरी बात है । शरीर में अनेक तत्त्व हैं, उनमें अनन्त ज्ञान राशि भी भरी हुई है जो कि इसी शरीर पिण्ड में विद्यमान आत्मा में है । शरीर तो एक मात्र माध्यम है । पर सारी शक्तियाँ आत्मा की स्व की हैं । अनुभूति का आनन्द जुदा होता है, अनुभूतियों से ही निज स्वरूप की अभिव्यक्ति सम्यक् रूपेण हो सकती है ।

एक जगली मनुष्य बड़े शहर में पहुँचा, बम्बई शहर जैसा, उसकी हवेलियाँ वगैरह देखकर आश्चर्य करने लगा । वहाँ की सर्वश्रेष्ठ मिठाई का स्वाद लिया, और पुनः जगल में गया तब किसी ने पूछा कि बम्बई कैसी है, तो वह वृक्षादि की उपमा से बम्बई की हवेलियों की मोटाई बताने लगा तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, यही नहीं मिठाई का स्वाद लोगो द्वारा पूछने पर भी उसका स्वाद कैसा है, यह वह नहीं बतला पाता, लेकिन यहाँ के मनुष्य जिन्हें अपनी हवेलियाँ और खाई हुई मिठाई वगैरह के स्वाद की भलीभाँति अनुभूति होने से क्या वैसे लोगो को सम्यक् प्रकार से बतला सकते हैं । उत्तर होगा, नहीं क्योंकि अन्यो को वैसी अनुभूति नहीं है, और यह अवस्था अनुभूतिगम्य ही हो सकती है ।

मैं जो आपको सम्यक्त्व के लक्षण बता रहा था, कि सम्यक्त्व के पाँच लक्षण हैं, सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा एवं आस्था । वास्तव में अपने आप में सम्यक्त्व है या नहीं, इसकी पहचान, ये पूर्वोक्त पाँच लक्षण करा देते हैं । सम और सवेग की सक्षिप्त विवेचना हो चुकी है, अब निर्वेद का प्रसंग चल रहा है ।

एन्द्रियक विषयो से उदासीन होकर सिर्फ आत्मानन्द की प्राप्ति की तीव्र उत्कठा होना निर्वेद है, निर्वेद की स्थिति में भी जब तक आत्मा ससार में रहती है, तब तक जल कमलवत् निर्लिप्त रूप में रहती है। जैसे 'उत्तराध्ययन' सूत्र के २६ वे अध्याय में बतलाया है।

“निर्वेदेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? निर्वेदेण दिव्व माणुस तेरिच्छि-
एसु कामभोगेसु निर्वेय हव्वमागच्छइ । सव्वविसएसु विरज्जइ । सव्वविसएसु
विरज्जमाणे आरम्भपरिच्चायं करेई । आरम्भपरिच्चाय करेमाणे ससारमग्गे
वोच्छन्दई सिद्धिमग्ग पडिवन्ने य हवई ।”

गौतम स्वामी ने पूछा—भगवन् ! निर्वेद भाव से जीव क्या प्राप्त करता है ?

भगवान् ने फरमाया—गौतम ! निर्वेद भाव से जीव, देव, मानव एवं तिर्यच सबधी विषयो से शीघ्र ही निर्वेद प्राप्त हो जाता है। सभी विषयो में विरक्त हो जाता है, सभी विषयो से विरक्त होता हुआ आरम्भादि से भी विरक्त हो जाता है, आरम्भादि का त्याग करता है, ससार व्यवच्छिन्न कर लेता है, और एक दिन सिद्धि मार्ग को प्राप्त हो जाता है।

ससार से कितनी मात्रा में उदासीनता आयी है, इसका मापदण्ड कैसे किया जाय, इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ।

एक मनुष्य को जहरीले सर्प ने डक मारा और जहर उस व्यक्ति को भरपूर चढ़ गया, तब वह मंत्र जानने वाले के पास गया, और जहर उतारने के लिए कहा तब वह कड़वे नीम के पत्ते उसे खिलाता है, उस समय उस व्यक्ति को वे कड़वे पत्ते भी मीठे लगते हैं, तब उसने यह जाना कि इसको जहर काफी मात्रा में चढ़ा हुआ है। तब उसने जहर उतारने का प्रयत्न प्रारम्भ किया, जैसे-जैसे प्रयत्न सफल होता है, जहर उतरते जाता है, वैसे-वैसे उसको नीम के पत्ते कड़वे लगने लग जाते हैं। इसी तरह निर्वेद आपके जीवन में है या नहीं, इसका परीक्षण करने की विधि अपनायें कि सासारिक पाच इन्द्रियो का विषय जब तक आपको मधुर-मधुर महसूस होता है, तब तक समझना चाहिये कि अभी मोह रूपी सर्प का डक पूरे जोर से आपके भीतर में विष व्याप्त कर रहा है, पर यह वीतराग वाणी रूपी मंत्र उस जहर को उतारने में सक्षम है।

इस वीतरागवाणी रूपी मंत्र श्रवण से, पाचो इन्द्रियो का कटुक फल अतीव विपाक रूप में महसूस हो रहा है और आप ससार के प्रपचो से उदासीन बन रहे हैं, तो समझना चाहिये कि मोह रूपी सर्प के डक से व्याप्त विष उतर रहा है, और आप अपने निज स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। आप जरा सोचिये—कितना लम्बा समय हो गया है कि यह मोह का पाँडजन आपकी आत्म-शक्तियों

पर छाया हुआ है, अतः जो भी क्रिया करें, वह सभी आत्म-स्वरूप की अवाप्ति के लिए ही हो। जब लडका माता के गर्भ से बाहर आता है, तब वह रोता है, और सकेत करता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे दूध पिलाओ, जब उसकी क्षुधा की पूर्ति हो जाती है तो वह सतुष्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे वह माता के दूध से निर्वेद को पाकर अपनी आवश्यकतानुसार क्रिया करता रहता है। उसी प्रकार जब भव्य पुरुष ससार में निर्वेद को पा जाते हैं, तब वे विषयादि से निरपेक्ष होकर शाश्वत शांति की ओर प्रगति करने लगते हैं। प्रायः प्रत्येक मानव पुण्य-पाप दोनों का उपार्जन करता रहता है। जैसा कि बताया है कि वह सात-आठ कर्म का बंधन प्रति समय करता रहता है। अब आप चाहे कि हमारी पुण्यवानी ही अधिक से अधिक बढ़ती रहे, पर यह चाहने मात्र से पुण्यवानी प्राप्त नहीं हो सकती है। गौतम स्वामी ने जो यह प्रश्न पूछा कि—भगवन् ! सुबाहुकुमार ने क्या खाया ?

यह प्रश्न क्यों और किस लिए किया गया है ? चिंतन करने पर आप जान पायेंगे कि—यह प्रश्न भी आत्म-चिंतन की खुराक दे रहा है। क्योंकि भोजन करते समय में भी पुण्यवानी बाध सकते हैं। आप भोजन करते समय यही आत्म चिंतन करें।

मैं भोजन सिर्फ धर्म साधन में निमित्त इस शरीर के स्वास्थ्य को सुरक्षित और तन्दुरस्त रखने के लिए कर रहा हूँ ताकि यह शरीर मुझे आत्म-साधना में सहायक बन सके। इस प्रकार के प्रशस्त चिंतन से जो भोजन करता है, वीतराग भगवान् ने बताया कि वह खाता-खाता भी सात-आठ कर्मों को तोड़ सकता है।

आप ज्यादा-ज्यादा ससार का वैभव चाहते हो या आत्मा का वैभव ? यदि आत्म-वैभव की इच्छा रखते हो और प्रयत्नरत रहते हो, तो आत्म वैभव के साथ ससार का वैभव तो आपको मिल ही जायेगा। गृहस्थ हो या साधु, जो भी प्रशस्त आत्म चिंतन की स्थिति से भव्य भावना भाते-भाते भोजन करते हैं तो अष्ट कर्म बंधन से हल्के बन जाते हैं।

“नमो अरिहताण” इस पद का उच्चारण करते हुए चिंतन करे कि अरिहत प्रभु भी भोजन करते थे। प्रभु महावीर को जब तीन दिन के वामी बाकुले चन्दनवाला ने बहराये। तो महाप्रभु ने उन्हें समभाव के साथ ग्रहण किया था। इसी प्रकार की समभाव की स्थिति लाने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये।

साधु-साध्वियों का संयोग मिलने पर विशुद्ध भावों के साथ उन्हें प्रति-पालित भी करना चाहिये। कभी-कभी भावों की विशुद्धि नहीं होने पर महा-

पुरुषो को बहराते-दान देने से भी आत्म शुद्धि नहीं होती और भावो की विशुद्धि होने पर बहराने का निमित्त न मिलने पर भी आत्म शुद्धि का प्रसंग बन जाता है ।

जीर्ण सेठ जो चार माह पर्यन्त प्रभु को आहार बहराने की भावना भा रहा था । भगवान् के चार माह की तपश्चर्या थी । पारणे के दिवस पर भावना भाते-भाते जो पुण्यवानी जीर्ण सेठ ने बाधी, जो प्रशस्त निर्जरा की, वह तो उनके चालू ही थी, पर प्रभु महावीर जब पूरण सेठ, जो कृपण था, उसके द्वार पर पहुँचे और दासी के हाथ से बाकला बहर कर पारणा किया, पारणा होते ही देव दु दु भी बजी, देव दु दु भी बजते ही जीर्ण सेठ की भव्य भावना पर ब्रोक लग गया । क्योंकि उसे यह ज्ञात हो गया कि अब भगवान मेरे यहाँ नहीं पधारने वाले हैं । फिर भी भावना भाता-भाता देवलोक की पुण्यवली बाध ली । किन्तु पूरण सेठ अपनी गलत भावना के कारण दान देकर भी विशिष्ट पुण्यवानी नहीं बाध सके ।

पुण्य-पाप हर आत्मा बाध रही है, पर पाप को पुण्य में और पुण्य को परिवर्तन करने की स्थितियाँ कैसी क्या जीवन में बनती हैं, इसे आप शनै-शनै सम्यक् प्रकार से जानते हुए सम्यक्त्व के लक्षणों का बोध प्राप्त कर उन्हें क्रियान्वयन की दृष्टि से जीवन में स्थान देते हुए आगे बढ़े तो निश्चय ही जीवन मंगलमय बनेगा । इसी मंगलमय शुभ भावना के साथ ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

६-७-८५
शनिवार

परम शांति का महाद्वार— सम्यग् दर्शन

परम पवित्र परमात्मा का स्वरूप, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए स्मृति पटल पर उभारने का प्रयास करना है, क्योंकि आज के लोगो की आत्माएँ प्रायः कर्मों से आवद्ध होकर हिताहित के विवेक से विकल बन रही हैं, इस विकलता से विलग होने के लिए वीतराग वाणी को सुनने एवं जीवन में उतारने का प्रसंग प्राप्त हो रहा है। यह वीतराग देव की वाणी किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित न होकर सम्पूर्ण प्राणी वर्ग के लिए है। जिस प्रकार पानी किसी व्यक्ति विशेष का न होकर सम्पूर्ण प्राणी वर्ग के लिए होता है, वह सभी की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार वीतराग वाणी भी सभी भव्यात्माओं की अन्तर की आत्मिक प्यास बुझाने में समर्थ है, किन्तु आज के मानव इस वाणी को उपेक्षित कर एक बहुत बड़ी भूल कर रहे है, इस भूल के कारण ही वे आज तक ससार में भटकते आ रहे है। इस भूल को हटाने के लिए सम्यग्दर्शन की अत्यन्त आवश्यकता है।

सम्यग्दर्शन के बिना ससार में अधिकार ही अधिकार दिखाई देता है। जिस प्रकार कि हॉल में सभी प्रकार की वस्तुएँ होते हुए भी बिना प्रकाश कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वैसे ही सम्यग्दर्शन रूप प्रकाश के बिना ससार को वस्तुओं का यथातथ्य ज्ञान नहीं हो सकता। इस सम्यग्दर्शन का महत्त्व बतलाने के लिए आचार्य उमास्वाति ने 'तत्त्वार्थ सूत्र' के पहले अध्ययन के प्रथम सूत्र में कहा है "सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि-मोक्षमार्गः" इस सम्यग्दर्शन का ज्ञान केवल मस्तिष्क से कर लेने मात्र से आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। आत्म विशुद्धि हेतु उसका ज्ञान हृदय से करना तथा आचरण की भूमिका पर उस ज्ञान को रूपांतरित करना अतीव आवश्यक है। जैसे—विक्षेप, आवरण व्यक्ति के सद् विवेक को लुप्त कर देते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व का आवरण भी व्यक्ति के अन्तरंग ज्ञान को विलुप्त कर देता है। जैसे विक्षेप से मन चंचल बनता है, वैसे ही मिथ्यात्व के कारण मन रूप सरोवर में चंचलता की तरंगें उठने लगती हैं। जैसे कि लखपति, अरबपति बनने की और अरबपति, खरबपति बनने की भावना रखता है। इसी भावना के वर्द्धन में, धन के संरक्षण में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यह तो एक देशीय भावना का रूपक है, किन्तु ऐसी अनेक भांतिकी भावनाओं को लेकर चलने वाले प्राणियों का जीवन बीच में ही समाप्त हो जाना

है। और वह आत्मज्ञान किंवा अध्यात्म सुख से वंचित रह जाता है। अमूल्य जीवन को निरर्थक खो बैठता है तथा जन्ममरण की लम्बी परम्परा भटक जाता है।

स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं एक प्रचलित रूपक सुना देता हूँ। एक अरवपति सेठ के मन में आया कि मेरे पास में कितनी सम्पत्ति है। इसकी जरूर लिस्ट बनवा कर देखू ? मुनीमो को आदेश दिया गया, पांच मुनीमो ने मिलकर लिस्ट बनाई और कहा कि “आठ पीढी खाये, इतना धन आपकी तिजोरी में है।” यह सुनकर सेठ के मन में प्रसन्नता तो नहीं आई, किन्तु और अधिक चिन्ता व्याप्त हो गई कि आठ पीढी तक तो खाने के लिए सम्पत्ति है, पर नवी पीढी क्या खायेगी ? यही चिन्ता उन्हें सताने लगी, वे दुःखो हो गये। और चित्त विक्षेप से दिन प्रतिदिन रुग्णता को प्राप्त होते गये। डॉक्टर, वैद्य, हकीम आने लगे, किन्तु इस मानसिक रोग को मिटाने के लिये कोई भी समर्थ नहीं हुआ।

एक दिन एक मानसिक चिकित्सक आया और उसने मनोवैज्ञानिक ढंग से सेठ के मन की बात भाँप ली तथा उनके मुँह से यह बात कहलवा दी कि आठ पीढी खाये इतना धन तो मेरे पास है। पर नवी पीढी का क्या होगा ? वस मुझे यही चिन्ता खा रही है। तब मनोवैज्ञानिक ने कहा कि पहले मुझे तुम यह बताओ कि तुम्हारे लडके कितने हैं। तो सेठ कहने लगा कि—लडका तो मेरे एक भी नहीं है, और अब होने की आशा भी नहीं है, तब उस चिकित्सक ने कहा कि तो फिर तुम किसकी चिन्ता कर रहे हो ? कहाँ नवी पीढी आने वाली है ? जबकि तुम्हारे बाद भी तुम्हारे इतने धन का उपभोग करने वाला कोई नहीं है। सेठ के बात समझ में आ गई, उसकी सारी बीमारी नौ दो ग्यारह हो गई। तो बन्धुओं, यह विचारने की बात है। आज का व्यक्ति भी क्या सोच रहा है, वस एक अपनी इच्छापूर्ति में सलग्न बना भौतिकता में रमण करता हुआ, भौतिकता में ही भटकता हुआ सम्यग्दर्शन को भी खो बैठता है और जिन्दगी को विनाश के कगार पर ला खड़ा कर देता है।

जीवन को शांतिमय बनाने के लिये सम्यग्दर्शन के गुणों को अपनाना ही होगा, इन गुणों में महत्त्वपूर्ण गुण है—अनुकम्पा का “अनुकूल कम्पन इति अनुकम्पा” दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझ कर आत्मीय भावना से उसे दूर करने की अतीव तीव्र [उत्कट] भावना अनुकम्पा है। इसके साथ प्राणी के साथ आत्मीय भावना रखी जाय, समाचरेत्” आत्मा से प्रतिकूल आचरण दूसरों का मूल है।

सज्जनों ! आ
है, देखिये इस बम्बई श.

निक युग में
१ वर्ष की

को

हो रहे हैं और इधर वे रईस लोग अपनी इम्पोर्टेड (Imported) कारों को लेकर वर्षा का मौसम देखने के लिए फाइव-स्टार होटलो में ऐश करने के लिए हजारों-लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। कहाँ है आज के लोगो में अनुकम्पा ? कहाँ है आज साधर्मी भाइयों के प्रति वात्सल्य ? अधिकांश लोग अपने स्वार्थ में डूबे हैं। जहाँ हजारों लोग मर रहे हैं, वहाँ चन्द लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और यह सोचते हैं “मरे वो दूजा हम कराये पूजा” लेकिन यह कब तक चलने वाला है ? आत्मीयता के प्रतिकूल यह आचरण कितना भयानक, घातक परिणाम दिखला सकता है, शांति पाने के लिए सम्यग्दर्शन का विशिष्ट लक्षण अनुकम्पा को जीवन में उतारना होगा।

जिसे आप अनार्य देश समझते हैं, उस अमेरिका के प्रेसिडेंट (president) अब्राहम लिंकन की बात सुनी होगी, जब वे एसेम्बली (S M L) जा रहे थे, उस समय रास्ते में उन्होंने कीचड़ में एक सुअर को छटपटाते देखा तो उनके मन में अनुकम्पा जागृत हुई। और वे स्वयं ही बगधी से नीचे उतरे तथा उस कीचड़ में से सुअर को निकालने का प्रयत्न करने लगे। सुअर के पैर पछाड़ने से उनके कपड़े खराब होने लगे तो भी वे अपने कपड़ों की चिन्ता किए बिना उस सुअर को निकालने में प्रयत्नशील रहे। आखिर उन्होंने उसे बाहर निकाल ही दिया। एसेम्बली का टाईम हो जाने से, वे टाईम के पक्के, अब्राहम लिंकन उन्हीं कपड़ों में एसेम्बली पहुँच गये। सभी को उनके कपड़े देखकर आश्चर्य हुआ। लोगो ने उनसे पूछने का तो साहस नहीं किया, पर उनके नौकर से पूछा—तब उनके नौकर ने सारी घटना सुना दी।

एसेम्बली के सदस्यों का मस्तिष्क लिंकन के प्रति श्रद्धा से झुक गया, किन्तु लिंकन ने तो यह साफ कहा कि यह तो मैंने किसी पर उपकार नहीं किया है। मैंने तो मेरी तडफन ही मिटाई थी। देखिये, एक तो लिंकन की भावना और एक आज के संस्कृति निष्ठ भारत में रहने वाले साधन सम्पन्न श्रेष्ठियों का रूप। मैं सब की बात तो नहीं कहता, किन्तु अधिकांश लोग तो सुअर के छटपटाने की बात तो जाने दो, आदमियों के प्राण छटपटा रहे होंगे तो भी उस और देखने का भी प्रयास नहीं करते।

एक भाई जहाँ साधन सम्पन्न है तो वह भी अपने साधनहीन विपन्न भाई की ओर भी देखने की कोशिश नहीं करता। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आत्मिक शांति मिलने वाली नहीं है, सुख पाने के लिए सम्यक् दर्शन के लक्षणों को जीवन में अपनाना ही होगा।

कई बार मेरे भाई विचार करते हैं कि हम इतनी बार यानी वर्षों तक प्रवचन सुनते आ रहे हैं, किन्तु जीवन में तो परिवर्तन नहीं आया। इसमें बाधकता क्या है ? क्या प्रवचन में ही कुछ कमी है ? बन्धुओं ! यहाँ पर विचारने

की बात यह है कि जिस घड़े को उल्टा रख छोड़ा है, उसमें पानी भरने के लिए कितना ही पानी उड़ेला जाय, पर घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं आता, क्योंकि घड़ा उल्टा पड़ा है । ठीक इसी प्रकार यदि श्रोता अपने हृदय के कपाट को बन्द करके सुनता है, तो उसमें गलती उसकी है । वीतराग वाणी तो निरन्तर प्रवाहित हो रही है, किन्तु यदि हार्दिक भावों के साथ न सुनी जाए तो परिवर्तन नहीं आ सकता । इस बड़ी गलती को सुधारा जाय । हृदय के पट को खोलकर सुना जाय । मैं यह तो नहीं कहता कि सभी श्रोता लोग अपने हृदय के पट को बंद करके ही सुनते हैं । किन्तु जिन व्यक्तियों के जीवन में वर्षों से परिवर्तन नहीं आया है, जिनका शरीर बदल गया है, किन्तु उनकी आत्मा नहीं बदली, उनके लिए यह मानना होगा कि वे अपने हृदय के पट को बंद करके सुन रहे हैं ।

अन्त में यही कहना है—जीवन को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए, सम्यग्दर्शन के लक्षणों को समझपूर्वक जीवन में उतारने के लिए हृदय पट को खोलकर वीतराग वाणी सुनी जाय, अवश्य ही जीवन में परिवर्तन आएगा ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

७-७-८५
रविवार

अनन्त-२ उपकृति के केन्द्र वीतराग भगवान् और उनकी परम्परा को सुरक्षित रखने वाले महापुरुषों ने मोक्षगामी भव्यों के लिये अतीव उपकार किया है। वीतराग भगवान् के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धान्त है, उपदेश है, उस पर प्रगाढ़ आस्था बन जाय, विश्वास हो जाय, तो हमारी आत्मोन्नति का द्वार खुल सकता है। सिर्फ जानकारी ही न हो वरन् सम्यक्त्व का लक्षण जिन वचनों के प्रति, अचल आस्था निरन्तर उसकी प्रवाहित बनती रहे। सम्यग्दृष्टि जीव को जीव, अजीव, नवतत्त्व, पच्चीस क्रिया का ज्ञान भी होना चाहिये तथा वह यह ज्ञान भी करे कि हमारी आत्मा किन्-२ कारणों से बधन को प्राप्त हो रही है, और किन्-२ क्रियाओं से, किन्-२ उपायों से बन्धन से मुक्त हो सकती है।

क्रिया शुभाशुभ दोनों प्रकार की, पुण्य पाप कर्म बाँधनेवाली होती है। पुण्य-पाप ये दोनों तत्त्व हैं। पुण्य के उदय से आत्मा की कैसी दशा होती है, और पाप के उदय से कैसी होती है? इसके कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। जो इस विषयक अपनी रुचि रखता है, जिन वचनों पर आस्था रखता है, वह ज्ञान हासिल कर अपने को पाप से पृथक् कर पुण्य के जहाज में बैठ सकता है।

एक पौराणिक आख्यान है—एक व्यक्ति जिसने बहुत अधिक पुण्यवानी का सचय किया, और मृत्यु के प्रसंग पर यम के समक्ष यह श्रवण करने को मिला कि तुम्हारे पुण्य का सचय अत्यधिक है, और पाप बहुत कम है, अतः किसका उपभोग पहले करना है, तब कर्म फिलोसोफी से अनभिज्ञ वह कहने लगा कि पहले मुझे पाप का उपभोग करना है, क्योंकि पाप भोग लूँगा तो बाद में सारी पुण्यवानी ही अवशेष रह जायेगी। तो यम ने उसे एक प्रकार के गिरगिट की अवस्था प्रदान करा दी, वह वहाँ पाप का उपभोग करते-२ अपनी अज्ञानता से, बहुत सारी हिंसात्मक मनोवृत्ति से पाप का सचय कर गया, और अनिकाचित्त पुण्य प्रकृति को भी पाप में परिवर्तित कर दी। यह तो एक दृष्टान्त है, पर आज कौन ऐसा मनुष्य होगा जो पाप का उपभोग करना चाहेगा? पर वीतराग भगवान् की वाणी है कि जो पाप करता है, उसका फल उसको ही भोगना पड़ता है, अन्य उसे नहीं भोग सकते हैं। एक नन्हा बालक मिर्ची का बीज खाता

है तो मुँह भी उसी का जलने लगता है, ठीक इसी प्रकार पाप के बीज मोह के अधीन हो जो वोता है, तो उसका फल समय आने पर उसे ही भोगना पड़ता है, पुण्य-पाप का फल भुगतने के लिए कोई अन्य ईश्वर आदि की कल्पना उपयुक्त नहीं, जो कर्त्ता है, वही भोक्ता भी है । जैसे कि—

एक डॉक्टर, किसी रोगी के पास पहुँचा और देखा कि उस रोगी के शरीर में कई प्रकार के रोग के कीटाणु कार्य कर रहे थे । अतः डॉक्टर ने कहा कि मैं सभी प्रकार के रोगों की गोलियाँ देता हूँ । मलेरिया, टाइफाइड, नमोनिया तथा सन्निपात सभी की गोलियाँ डॉक्टर ने दी, और मरीज ने सभी गोलियाँ पेट में डाल दी । अब आप बताओ कि अन्दर कौन बैठा है, जो उन गोलियों का अलग-२ रोग पर अलग-२ असर कराता है । इसी प्रकार व्यक्ति शुभाशुभ कर्म करता है, जिससे कर्म वर्गणा आती रहती है, और अलग-२ रूप में उनका स्वभाव भीतर बनता रहता है, और अलग-२ फल देने की शक्ति उनमें उत्पन्न हो जाती है, इन सबमें मुख्य कार्यकारी शक्ति आत्मा ही है । यह विषय अत्यधिक सूक्ष्मता से, गहराई से जो भव्य मनुष्य जान लेता है तो वह पाप का क्षय कर पुण्य का बन्ध कर निर्जरा के प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ सकता है । इसके लिये धैर्य और साहसादि आत्मिक गुणों के विकास की अति आवश्यकता है । चाहे गृहस्थाश्रम में हो या साधुता की साधना पर आरूढ़ हो, सभी को धर्म करणी करते हुए धैर्य और आस्था अतीव अपेक्षित है, कर्म सिद्धान्त का आत्मा पर कैसे प्रभाव पड़ता है ? इसका भावात्मक अध्ययन करने के लिये भगवान् ने चार अनुयोग का स्वरूप बतलाया है । उसमें चरितानुयोग से हर गूढ़ तत्त्व को समझने में सहूलियत रहती है । एक रूपक है—

एक चित्रकार एक रंगीन डिब्बिया लेकर बालको को कहे कि इसमें हाथी, घोड़ा, हवाईजहाज आदि है । इस प्रकार कहने पर क्या कोई विश्वास कर सकता है ? पर जब वह सलाई लेकर उसी रंग से चित्र चित्रित कर दे तो उसे सब ही मान लेते हैं । वैसे ही आत्मा में भी सब प्रकार की शक्तियाँ समाहित हैं, आवश्यकता है सत्पुरुषार्थ द्वारा उन्हें जागृत करने की । धैर्य और साहस का मधुर फल इसी जीवन में और अगले जीवन में दोनों ही जीवन में मिलता है ।

वह पुरुषार्थ आगमानुसार है या नहीं ? यहाँ यह भी जान लेना योग्य है । आगम में सभी तरह का विषय आता है । उसमें हेय, ज्ञेय, उपादेय तीनों ही तरह के विषय आते हैं । उन सभी विषयों में जो विशेष रूप में उपयोग योग्य बतलाया जाता है, वह पालनीय होता है । वैसे शास्त्रों में द्रौपदी का कथन भी आया है और उसके पाँच पति भी बतलाये हैं । इस पर कोई यह सोचते हो कि द्रौपदी ने पाँच पति किये तो अच्छा किया है और वह सती कहलाती है तो हम भी ऐसा

करे, तो वह सही नहीं होगा । द्रौपदी को पाँच पति होने से सती नहीं कहा है । अपितु पातिव्रत धर्म पर एकनिष्ठ होने से तथा दीक्षित होने से महासती कहा है । पाँच का प्रसंग उसके पूर्व कर्मोदय का परिणाम था, जो सभी के लिए ग्राह्य नहीं हो सकता । यह ज्ञेय विषय है, उपादेय नहीं । पुराण में द्रौपदी को लेकर उसके सतीत्व की अवस्था बतलाते हुए एक रूपक दिया है—

एक बार श्रीकृष्ण के साथ पाँचों पाण्डव और सती द्रौपदी एक बगीचे में जा रहे थे, प्रवेश के साथ ही सबको फल तोड़ने का निषेध कर दिया गया था, पर सब तो आगे-२ चल रहे थे, और भीम जो भारी शरीर के कारण पीछे चल रहा था, उसने देखा कि वृक्ष पर एक सुन्दर फल लगा है तो उसे देखकर मन चलायमान होने से भीम ने फल तोड़ लिया और श्रीकृष्ण ने उसे देख लिया । तब श्रीकृष्ण ने उसे प्रायश्चित्त करने के लिये कहा—प्रायश्चित्त कर लेने पर ही आगे बढ़ेंगे । घर में जितने सदस्य होते हैं, और जो पाप घर में होता है, उसके भागी घर के सभी सदस्य होते हैं । श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम सभी इस भीम के द्वारा कृत पाप के भागीरत हो, अतः धर्मराज तुम सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करो कि “आज दिन तक मेरा जीवन पवित्र रहा हो, अन्य स्त्री की तरफ मेरी भावना नहीं गई हो तो हे फल तू मेरी पवित्र स्थिति के बलवृत्ते से पुनः डाली पर लग जा ।” कृष्ण महाराज के कहने के अनुसार, धर्मराज के कहने पर फल एक हाथ ऊपर उठ गया । इसी प्रकार सभी भाइयों ने कहा और वह फल एक हाथ ऊपर चढ़ता गया । जब द्रौपदी ने कहा कि यदि मैंने अन्य पुरुष की आकांक्षा नहीं की हो तो फल तुरन्त डाली के ऊपर लग जा । तो हुआ क्या ? वह फल जो पाँच हाथ ऊपर उठा हुआ था, बड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया । द्रौपदी लज्जाशील बनी, एकदम मूक बन गयी, पाण्डवों को भी आश्चर्य हुआ । तब कृष्ण ने कहा कि तुमने पूरा प्रायश्चित्त नहीं किया । तब द्रौपदी ने अपने सारे जीवन का प्रत्यावलोकन कर अपना प्रायश्चित्त किया और कहा कि जब मैं एक बार व्यायामशाला के पास में होकर जा रही थी, उस समय कर्ण को व्यायाम करते देखकर मेरे मन में विचार आया कि क्या ही अच्छा होता पाँच पाण्डवों के साथ कर्ण भी होता तो मेरे पाँच पति के साथ छः पति हो जाते, वस इस भावना के अलावा मेरे मन में कोई भावना नहीं आयी थी । अतः हे फलराज ! मेरी इस अभिवृत्ति में कुछ भी कमी न हो तो शीघ्रता से वृक्ष पर लग जाओ, इतना कहते ही फल भट से डाली पर लग गया ।

कहने का तात्पर्य यह है कि भव्यात्माओं ! सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति अविचल श्रद्धा होनी चाहिये, इसी के साथ वीतराग प्ररूपित आगमों पर भी आस्था हो लेकिन उन वीतराग प्ररूपित मिद्धान्तों को वह समझे और छोड़ने योग्य को छोड़कर उपादेय को ही ग्रहण करे और उपादेय में भी कभी दोष नग

जाय तो द्रौपदी की तरह आलोचना कर शुद्धि करलें ।

शास्त्र में तो पुण्य का भी वर्णन आता है तो पाप का भी आता है । इसका मतलब पाप उपादेय नहीं हो जाता, पाप तो सर्वथा त्याज्य हो होता है ।

आगमो पर आस्था रखकर क्षीर-नीर विवेक बुद्धि के साथ भव्यात्माएँ आगे बढ़ें, तो मंगलमय दशा को प्राप्त कर सकेंगी । इसी मंगलमय शुभ भावना के साथ—

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

८-७-८५
सोमवार

एकनिष्ठ आस्था का चमत्कारिक प्रभाव

अनिर्वचनीय उपकार करने वाले तीर्थंकर भगवान् ने अपनी आन्तरिक शुद्धि से जो उपदेश प्रदान किया, वह उपदेश आज के भव्य मुमुक्षुओं के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कारण कि वर्तमान में जो जीवन प्राप्त है, उस जीवन की सार्थकता एवं विकासशीलता उस उपदेश से ही उपलब्ध हो सकती है। प्रत्येक आत्मा सुख की अभिलाषिणी है, पर सुख किस रीति से प्राप्त हो सकता है? इसका ज्ञान बहुत कम मनुष्यों को है, जैसे—पानी-पानी की रट लगाने वाला पानी का स्वरूप न समझने के कारण अन्य घासतेल आदि-आदि तरल पदार्थ यदि पी लेता है, तो उससे उसकी प्यास बुझ नहीं सकती। ठीक, इसी प्रकार अन्तरनाद को मिटाने में यह भौतिकता, यह पंच विषयो में प्रवृत्ति समर्थ नहीं है, यदि इनसे अन्तर लालसा की पूर्ति होती तो फिर मनुष्य सुख की दौड़ में इधर-उधर नहीं भटकता। क्योंकि यह तो आज के युग में प्रचुर है, फिर भी इन भौतिक तत्त्वों से शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है।

आत्मा की सच्ची तृप्ति भौतिकता से त्रिकाल में भी न कभी बुझी है, न बुझेगी। आत्म-शांति पाने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए जो प्रयत्नशील बनता है वह उसमें विद्यमान शुद्ध पर्याय को जानकर उसे प्राप्त करने में पुरुषार्थरत हो सकता है। अपने स्वरूप को जानने के लिये हमेशा स्वाध्याय के साथ-साथ स्व का अध्ययन भी करना चाहिये। पुस्तक से जो स्वाध्याय होता है, वह तो श्रुतज्ञान में आता है, पर उसकी गहराइयों में उतरने के लिये तथा आगे बढ़ने के लिये वीतराग वाणी के रहस्य को जानना आवश्यक है।

आत्म पुस्तक से श्रोता को जो ज्ञान होता है, वह जीवन्त ज्ञान है। केवल पुस्तक से आन्तरिक अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। अनुभवों की उपलब्धि कराने वाला हमारा ही चैतन्य है।

मगध सम्राट ने जब वगीचे में आन्तरिक अनुभूतियों ने ओतप्रोत अनाथी-मुनि का आभा-मंडल देखा तो वह आश्चर्यचकित सुख की अनुभूति करने लगा। जब सम्राट श्रेणिक ने अनाथीमुनि से सनाथ-अनाथ को लेकर चर्चा की तो अनाथीमुनि ने बतलाया कि मनाथ-अनाथ का स्वरूप बाहरी उपाधियों एवं परिधियों से नहीं समझा जा सकता है, इसके लिए आगत्मिक घरातल पर आन्तरिक अनुभूति होना आवश्यक है। क्योंकि वही विशेष लाभदायक है।

बन्धुओं ! यह स्पष्ट है कि जगत् के सभी प्राणियों के साथ आन्तरिक अनुभूति एक-दूसरे के साथ अनुरजित हो । सहृदयता रखते हुए एक-दूसरे के सहयोग एवं उनकी अनुभूतियों से अपने जीवन का विकास करने का यदि प्रयत्न किया जाय, तो सफलता श्रीचरणों में चरी बनकर खड़ी रह सकती है ।

एक पतिव्रत धर्म को लेकर चलने वाली सती में भी कितनी शक्ति आ सकती है, यह गांधारी के उदाहरण से समझा जा सकता है तो परिपूर्ण आत्मा-राधना करने वाले में कितनी शक्ति आयेगी ? यह अवक्तव्य है ।

महाभारत का युद्ध, जिसमें युद्ध करते-करते कौरव पक्ष जो कि प्रायः समाप्त सा होने लग गया, तब दुर्योधन मन में विचार करने लगा कि मैं कितनी-कितनी भावना लेकर चल रहा था, पर वह सब मटियामेट होने जा रही है । अब अंतिम समय युद्ध भीम के साथ सम्पन्न होने वाला है । उसी से विजय का निर्णय होने वाला है । अब मैं क्या करूँ ? किसके पास जाऊँ ? किससे ऐसा उपाय प्राप्त करूँ ? चाहे मैं कितनी ही नीति शास्त्रों की बातें पढ़ूँ, पर मक्खन निकालने की सक्षमता मुझे नहीं आ सकेगी ? मैं क्यों न चैतन्य देव की चौपड़ी से इसका हल निकाल लूँ ? चैतन्य देव की चौपड़ी युधिष्ठिर धर्मराज है । हालांकि वे मेरे प्रतिपक्षी हैं, फिर भी उनका व्यवहार बहुत तटस्थ है । वे सत्य-निष्ठ हैं । अतः दुर्योधन को यह बात जँच गई कि मैं युधिष्ठिर के पास जाऊँ और उनसे हल पूछूँ, जरूर मुझे हल मिलेगा और मेरा सारा कार्य सिद्ध हो जायेगा । देखिये—शत्रु पर अटल विश्वास कर दुर्योधन जहाँ युधिष्ठिर थे, वहाँ पहुँचे । पूर्व के युद्धों में नैतिकता की स्थिति रहती थी, जब युद्ध का समय पूर्ण हो जाता था, तब एक-दूसरे के नजदीक जाकर उनकी सारसभाल करते थे । दुर्योधन ने जाकर धर्मराज को नमस्कार किया, धर्मराज बड़े प्रेम से उनकी तरफ दृष्टि डालते हैं और मधुर शब्दों से सत्कार-सम्मान करते हैं । बहुत प्रसन्न भावों से धर्मराज ने दुर्योधन से आगमन विषयक कारण पूछा, तब दुर्योधन ने कहा कि अब मेरा भीम के साथ गदा युद्ध होगा, इसमें मैं कैसे विजय प्राप्त करूँ, इस समस्या का हल प्राप्त करने के लिये आपके पास आया हूँ । अतः कृपा करके मुझे वह उपाय बताओ ।

बन्धुओं ! यदि आपके समक्ष ऐसा प्रसंग आ जाय तो आप क्या करोगे ? आप अपने शत्रु का हित चाहे या न चाहे, पर धर्मराज विचार करने लगे कि “इनकी विजय से पांडवों की हार होगी, पर जो मुझसे सलाह लेने मेरे द्वार आया है तो मुझे इसे अनुभूति के आधार में सही उपाय ही बताना है”, वे कहने लगे कि “दुर्योधन ! तुम्हारे घर में ही इसका उपाय विद्यमान है जिससे तुम अपना शरीर वज्रमय बना सकते हो, इसका उपाय तुम्हारी माँ गांधारी है, जो शुद्ध शीलवती पतिव्रता नारी है, उसके पास जाकर तुम नम्रतापूर्वक निवेदन

करो, यदि वह तुम्हारे सारे शरीर पर माँ की ममता भरी दृष्टि प्रक्षेप करे तो तुम्हारा सारा शरीर वज्रमय बन जायेगा ।” दुर्योधन फूला नहीं समाया और धर्मराज से स्वीकृति प्राप्त कर बाहर निकलने लगा, पर इधर कृष्ण महाराज को पता चल गया था । अतः उन्होंने आगे-पीछे की सारी बात का ख्याल करके दुर्योधन से कहा कि तुम अपनी जीत के लिये धर्मराज के पास गये थे ना, उन्होंने क्या उपाय बताया, देखो मुझसे मत छिपाना, मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तब दुर्योधन ने सारी हकीकत कह दी । तब कृष्ण महाराज ने सलाह दी कि तुम इतने बड़े राजनपतिराजा होकर अपनी माँ के सामने सारा बदन खुला कर कैसे जाओगे, कम से कम गोपनीय स्थान पर वस्त्र रखकर जाना, गदा का प्रहार वहाँ तो होगा नहीं, तब दुर्योधन इस बात को स्वीकार कर, उसी तरह माँ के सामने आकर खड़ा हुआ । माँ की जहाँ-जहाँ दृष्टि पड़ी वह भाग तो वज्रमय बन गया, लेकिन वस्त्र से अनावृत अंग कच्चा रह गया । खैर यह कहानी तो बहुत बड़ी है, मैं जो सम्यक्त्व की बात कह रहा था, और इस कथा भाग से हमें बहुत तरह से पुष्टि मिल रही है, यदि आप निर्मल दृष्टा हैं तो आपकी दृष्टि में वह तेज प्राप्त हो सकता है । चेतना में इतनी शक्ति है कि हमारी सारी समस्याओं का हल हमारी चेतना से, हमारी सम्यक्त्व स्थिति से ही हो सकता है ।

जब पति के प्रति एकनिष्ठा प्राप्त हो जाने पर गाधारी में भी दुर्योधन को वज्रमय बनाने की शक्ति आ सकती है, तो जो भव्यात्मा परमपिता परमात्मा के प्रति अचल आस्था एवं एकनिष्ठा रखती है उसमें कितनी शक्ति आ सकती है ? यह चिन्तन करिये । यह आस्था सम्यक्त्व से ही आ सकती है । दृढ़ सम्यक्त्वी के सामने मानव की तो बात जाने दो, देवता भी झुक जाते हैं । उनकी शक्ति भी सम्यक्त्वी के सामने फीकी पड़ जाती है । उदाहरण के रूप में “ज्ञाताधर्मकथाङ्ग” सूत्र में वर्णित अरणक श्रावक की धर्म-निष्ठा के सामने देव झुक गया था । श्रेणिक राजा की अचल आस्था के सामने भी देव प्रणत हो गया था । अतः यह स्पष्ट है कि दृढ़ सम्यक्त्वी में सम्यक्त्व तेज से विशेषता आ जाती है ।

आत्म शक्ति को जागृत करने के लिये सबसे पहले सम्यक्त्व का जागरण आवश्यक है । वह सम्यक्त्व का जागरण गाधारी की तरह, वीतराग देव के प्रति एकनिष्ठ बने । इसके लिए सम्यक्त्व के आठ आचार हैं । उनका ज्ञान होना भी अतीव आवश्यक है ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

६-७-८४
मंगलवार

प्रभु के प्रति सर्वात्मना समर्पण हो

वीतराग देव ने जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित किया था, वही ज्ञान का प्रवाह आज भी मव्यात्मा तक पहुँच रहा है। ज्ञान ज्ञानी के पास ही जाता है। आकाश से जैसे पानी बरसता है तो वह खेती को सरसब्ज बनाता हुआ, लोगो की प्यास बुझाता हुआ आग्निर समुद्र में ही जाकर मिलता है। ठीक इसी प्रकार तीर्थंकरों ने जो ज्ञान प्रवाह प्रवाहित किया वह गणधरो के कर्ण कुहरो में समाहित होता हुआ और उनके जरिये से जो निर्भर फूटा, उससे आज हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं।

जो ज्ञान आज हमें मिल रहा है उसे हमें हृदयस्थ करना है। यदि हम परिपूर्ण समर्पणा के साथ ज्ञान को आत्मस्थ बनाने के लिए तत्पर बन जाय तो वह ज्ञान हमारी सुषुप्त चेतना को जागृत कर सकता है। आत्मा के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभु के प्रति परिपूर्ण समर्पणा अति आवश्यक है। जैसे माता के गर्भ से जिस सन्तान का जन्म होता है, वह सन्तान जन्म लेने के साथ ही साथ माता के प्रति अपने आपका समर्पण कर देती है, तभी वह बालकपन से यौवनवय को प्राप्त होता है। बिना माँ के प्रति समर्पणा हुए उस बच्चे का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। यह समर्पणा भी अपनत्व जहाँ होता है, वही परिपूर्ण-रूपेण बनती है। पिता की अपेक्षा माता का अपनत्व सन्तान पर विशेष होता है। इसलिये सन्तान का पिता की अपेक्षा माँ के प्रति विशेष आकर्षण होता है। छोटे बच्चे को माता के कहने का परिपालन करते हुए देख हम यह सचोट कह सकते हैं कि बच्चे की माँ के प्रति इतनी अधिक समर्पणा माँ के अपनत्व के कारण ही होती है।

मेरे स्वयं के बचपन का एक प्रसंग है—बचपन में मुझे जब माताजी (चेचक—ओली माता निकली) हो गये थे, तब मुझे मेरी माताजी रोटी के साथ पतासा लगाकर प्रतिदिन खिलाया करती ताकि रोटी कड़वी नहीं लगे। एक दिन किसी काम से वे नहीं खिला सकी और पिताजी खिलाने लगे तो मैंने मना कर दिया कि मैं आपसे नहीं खाता। तब पिताजी कहने लगे कि “मैं तुझे जहर तो नहीं खिला रहा हूँ?” फिर भी मैंने नहीं खाई और जब माताजी ने आकर खिलाई तो जल्दी से खाली। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ-के प्रति बच्चे की जितनी समर्पणा होती है, उतनी अन्य किसी के प्रति नहीं। लोग कहते हैं कि मृष्टि का कर्ता ईश्वर है पर जैन दर्शन की दृष्टि से मैं यह कह

सकता हूँ कि बालक की सृष्टि का कर्ता माँ है। उसमें वह ईश्वरोप शक्ति है कि वह कुम्भकारवत् अपने बच्चे को सस्कारित कर अपने मनोभावों के अनुरूप बना सकती है। महाराजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित जिसे माता तारा के ऐसे सुसस्कार मिले कि वह देव के प्रलोभन में आकर भी अपनी क्षुधा शांत करने को तैयार नहीं हुआ, कारण उसकी अपनी ममतामयी माता के प्रति परिपूर्ण-रूपेण समर्पणा थी और उस समर्पणा का ही पुण्य प्रसाद था कि उसका जीवन वचन से सुसस्कारित, उच्च कुल का प्रतीक था। इसी प्रकार वीतराग के मार्ग पर वीतराग की आज्ञाओं पर यदि परिपूर्णरूपेण समर्पणा हमारी हो जाती है तो हमारी आत्मा का विकास परिपूर्णरूपेण सम्भवित है। यदि हमें वीतराग की आज्ञा का सम्यक् बोध नहीं है और हम चारों तरफ के तथाकथित धर्मों को अपना कर ससार के प्रवाह में बह रहे हैं, तो जैसे कहावत है कि “सात मामा का भाणजा भूखा ही रह जाता है”—वही हालत हमारी हो सकती है। अतएव वीतराग की आज्ञाओं का सम्यक् बोध करके उसी पर परिपूर्ण समर्पणा, कृष्ण के प्रति रुक्मणी की तरह हमारी प्रभु के प्रति बन जाय तो जैसे कृष्ण महाराज रुक्मणी की सर्वतोभावेन समर्पणा से उसे संप्राप्त हो गये, ठीक वैसे ही वीतराग की आज्ञा के प्रति हमारी परिपूर्णरूपेण समर्पणा से हमें अपनी आत्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं।

कई शांति इच्छुक लोग मंत्र के विषय में प्रश्न करते हैं और जब नवकार मंत्र उनको बताया जाता है तो वे उसके महत्त्व को नहीं पहचान पाते हैं और अन्य मन्त्रों को जानने की आकांक्षा करते रहते हैं, पर आप नवकार मंत्र के प्रति समर्पणा और उस समर्पणा से होने वाली उपलब्धि को समझने के लिए एक छोटा सा रूपक ध्यान में लें। जैसे कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रति समर्पित है और एक व्यक्ति सिपाही के प्रति। जो राष्ट्रपति के प्रति समर्पित होकर उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति है, वह यदि ठोकर खाकर कहीं गिर जाता है तो उसकी सारसभाल करने वाले कितने उपस्थित हो जायेंगे? जबकि सिपाही की उपासना करने वाले की यह स्थिति बनने पर अर्थात् ठोकर खाकर गिर जाने पर उसकी सारसभाल करने वाले कितने लोग उपस्थित होंगे? यदि मान लो उसका इष्ट वह सिपाही उसको सहायता दे भी दे तो भी अन्य सिपाही उसमें बाधक भी बन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ६४ इन्द्रो से वदनीय नमस्कार मंत्र है और सिपाही की उपासना करने वाले व्यक्ति के समान अन्य मंत्र हैं। नमस्कार मंत्र की उपासना, जो व्यक्ति परिपूर्ण समर्पणा के साथ करते हैं उनकी उपासना राष्ट्रपति की उपासना करने वाले व्यक्ति के समान हर समय, हर परिस्थिति में कामयाब हो सकती है। आपत्ति से हमें उबारने के लिए आत्मबल प्रदान करने में समर्थ हो सकती है। पर अन्य मंत्रों पर समर्पणा जिनकी होती है उनकी उपासना सिपाही की उपासना करने वाले व्यक्ति के समान ही होती है। अर्थात् अन्य मंत्रों के अधिष्ठातृ देव-देवियाँ हैं वे भले ही अपनी स्तुतिपरक मंत्र

से प्रसन्न हो जाय और अपना कार्य सिद्ध कर दे पर उनके द्वारा होने वाली कार्य सिद्धि में भी भजना है क्योंकि उनका कोई विरोधी देव है तो वह उस समय बाधक बन सकता है। जैसे जो व्यक्ति राष्ट्रपति को प्रसन्न कर लेता है उसका कोई बाधक नहीं बन सकता है, ठीक वैसे ही नमस्कार मंत्र की आराधना करने वाला नमस्कार मंत्र में जिनको नमन किया जा रहा है उन परमात्मा एवं महानात्माओं की सेवा में तत्पर रहने वाले जो सम्यग्दृष्टि ६४ इन्द्र देवादि हैं उनको प्रसन्न कर लेता है अथवा वे इन्द्रादि ही जब उस नमस्कार मंत्र की आराधना, साधना करने वाले व्यक्ति के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं अथवा प्रभावित हो जाते हैं तो उस साधक के कार्य सिद्ध होने में कोई देरी नहीं हो सकती है और उन चौसठ इन्द्रों के अधीनस्थ सम्यग्दृष्टि हो अथवा मिथ्यादृष्टि कोई भी देव क्यों न हो, वह उस कार्य सिद्धि में बाधक नहीं बन सकता है।

समर्पणा के लिए एक रूपक और ले सकते हैं। अपने घर में जन्मे हुए लड़के और जन्मी हुई लड़की इन दोनों में घर का मालिक कौन होता है ? उत्तर होगा लड़का। इसका कारण लड़की की पिता के प्रति समर्पणा, उस घर के प्रति समर्पणा नहीं होती है और लड़के की अपने पिता के और अपने घर के प्रति परिपूर्ण समर्पणा होती है, अतः वह उस घर का मालिक बन जाता है। उसी प्रकार वीतराग देव के घर का मालिक यदि हमें बनना है तो परमपिता महाप्रभु की आज्ञा के प्रति हमारी परिपूर्ण समर्पणा होनी चाहिये और परिपूर्ण समर्पणा के लिये आत्मिक गुणों का विकास भी अति आवश्यक है—आत्मिक गुण, सयमानुरजित धैर्य और साहस से अपने जीवन में जो मनुष्य गतिशील है, उसका जीवन निरन्तर सुसफल बनता जाता है। और वीतरागदेव की आज्ञा का अन्तरंग स्थिति के साथ परिपूर्ण समर्पणा के साथ पालन करने का आत्म पुरुषार्थ जागृत होकर अन्त में परमात्म स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। महाप्रभु के प्रति हमारी समर्पणा, नि स्वार्थ होती है तो वह निश्चय ही प्रभावशाली बनती है। स्वार्थ युक्त समर्पणा विशेष प्रभावशाली नहीं बनती। इसके ऊपर एक छोटा सा आख्यान है—एक राजा तीव्र वेगगामी घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने गया तथा सभी साथियों से बिछुड़कर किसी कृषक के कुएँ पर पहुँच गया। वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने उस राजा का हृदय से सत्कार किया, उसे चटाई पर बिठाया और गन्ने के खेत में जाकर एक गन्ने को लाई और उसका एक लोटा रस निकालकर उसे पिलाया बड़े स्नेहभावपूर्वक, उस राजा की भूख और प्यास दोनों ही शांत हो गई। तब राजा विचार करने लगा कि यह बुढ़िया बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली क्यों न हो ? इतना विस्तृत गन्ने का खेत है, कितना गुड बनता होगा ? इस पर मुझे जरूर अधिक कर लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह राजा उस बुढ़िया के आदर सत्कार को लेकर रवाना हुआ और राज्य में जाकर उसके गन्ने के जितने भी खेत थे उन सब पर कर लगा दिया। कुछ अर्से बाद पुनः कुछ ऐसा प्रसंग बना कि वह

राजा उसी बुद्धिया के आगन मे गया और उसका वही पूर्ववत् आदर सत्कार हुआ । बुद्धिया जब गन्ने का रस लायी तो उसने देखा कि पाँच-छ गन्ने का रस निकालने पर भी उसका लोटा नहीं भरा तो राजा ने स्वाभाविक रूप से पूछ लिया कि पहले तो सिर्फ एक गन्ने से ही लोटा रस से लवालव भर गया और आज पाँच-छ गन्ने के रस से भी यह लोटा क्यों नहीं भर पाया ? तब बुद्धिया जो कि अनभिज्ञ थी कहने लगी कि 'यही मेरा राजा है' और यहाँ का राजा इतना निष्ठुर बन गया है कि उसने कृषको के खेत पर बहुत अधिक कर लगा दिये हैं । इसी निष्ठुरता का परिणाम आप देख ही रहे हैं 'यथा राजा तथा प्रजा' की कहावत यहाँ प्रचलित है ।

जैसे राजा की निष्ठुरता ने गन्ने के रस पर अपना प्रभाव दर्शाया क्योंकि राजा के निजी जीवन का, व्यावहारिक घरातल का प्रजा पर प्रभाव पड़ता है । ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार की हमारी प्रभु के प्रति समर्पणा होती है, उसी प्रकार का प्रभाव हमारी आत्मा को जागृत करने मे सहयोगी बनता है । यदि राग-द्वेष मुक्त नि स्वार्थ हमारी समर्पणा है तो हमारी आत्मा भी समर्पणा के अनुरूप बनने मे सक्षम बन जाती है ।

आचरण युक्त समर्पणा ही आत्मिक शुद्धि मे विशेष प्रभावी होती है । आचरण शून्य जीवन का जनमानस पर भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । इसके लिये एक छोटा सा रूपक और दे देता हूँ । एक बार एक त्यागी महात्मा के पास एक बहिन आई और कहने लगी कि मुझे गुड का त्याग करा दो तो उन्होंने पहली बार तो नहीं कराया, दूसरी बार पुन आई तो त्याग करा दिया । जब उस बहिन ने इसका कारण पूछा कि मुझे उस दिन त्याग क्यों नहीं कराया और आज करा दिया इसका क्या कारण है ? तो महात्मा ने कहा कि उस दिन मैंने स्वयं ने गुड खाया था । अतः तुझे प्रत्याख्यान नहीं कराया और अब मैंने खाना बन्द कर दिया अतः प्रत्याख्यान करा दिया । कहने का तात्पर्य यह है कि आचार युक्त कथन का ही प्रभाव पड़ता है । जब हमारे जीवन की समर्पणा भी जीवन मे आचार-प्रणाली को महाप्रभु की आराधना के अनुरूप बनाकर ही होती है, तब ही उसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है । हम मुख से तो वीतराग प्रभु के प्रति समर्पणा के गीत अलापे और जीवन का व्यवहार, हमारा ठीक उसने विपरीत हो तो ऐसी समर्पणा से कुछ भी नहीं होने वाला है । यह तो मात्र एक प्रवचना ही होगी, जो ससार घटाने के स्थान पर ससार बढ़ा देगी ।

अतः आत्म-जिज्ञासु साधक निज मे परमात्म स्वरूप की अभिव्यक्ति करना चाहे तो उसके लिए प्रभु के प्रति सर्वात्मना समर्पण आवश्यक है ।

अनिर्वचनीय शांति के सागर, शांति के आकाश महाप्रभु वीतराग देव है। आकाश जिसका कभी अन्त नहीं आता है। सागर जिसकी हम थाह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही तीर्थकर भगवान् ने साधना कर जिस अगाध अमाप शांति की प्राप्ति की है, जिसकी कोई थाह नहीं, सीमा नहीं है। उस शांति में अनन्तानन्त ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है। उस ज्ञान खजाने में से कुछ ज्ञान भी यदि मनुष्य ले लेता है, तो वह एक न एक दिन स्वयं सम्पूर्ण ज्ञान का खजाना भी प्राप्त कर सकता है।

लोक में भी देखते हैं कि सेठ के नीचे रहने वाला नौकर भी अपने पुरुषार्थ से एक-न-एक दिन सेठ बन जाता है, वैसे ही वीतराग भगवान् की साधना को निरन्तर अपनाने वाले वीतराग बन जाते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है।

हमारा कितना अहोभाग्य है कि हमें यह अमूल्य वीतराग वाणी श्रवण करने को मिल रही है। जब जीवन में वीतराग वाणी के प्रति हमारी समर्पणा होती है, तभी वीतराग वाणी का श्रवण हमारे लिये समुचित रूप से सफलीभूत बन सकता है। जैसे कि जो विद्यार्थी स्कूल में जाकर अध्यापक के प्रति समर्पणा करके चलता है, उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को अचल विश्वास एवं विनय श्रद्धा के साथ ग्रहण करता है तो उसका समुज्ज्वल विकास संभवित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जहाँ बाह्य क्षेत्र में भी समर्पणा की इतनी आवश्यकता है अर्थात् अक्षरीय ज्ञान उपलब्ध करने में भी समर्पणा आवश्यक है तो आत्मोन्नति की आकांक्षा लेकर चलने वालों की वीतराग वाणी के प्रति कितनी निष्ठा, समर्पणा एवं श्रद्धा की आवश्यकता रहती है? यह विचारणीय है। यदि हमारी वीतराग वाणी के प्रति, नमस्कार मन्त्र के प्रति परिपूर्णरूपेण समर्पणा बन जाये तो आत्मा की अनन्त शक्तियों का अनुभव होते देर नहीं लगेगी।

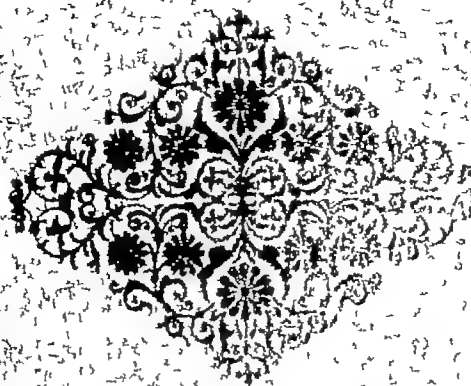
समर्पणा का यह सूत्र सर्व प्रथम माता-पिता के द्वारा वचन में ही प्रदत्त सुसंस्कारों से जीवन में पनपता है। यदि वचन में माता-पिता के प्रति जो बालक समर्पित होता है, वह अपनी समर्पणा की सच्ची फलानुभूति जीवन में करता हुआ उस समर्पणा का हर क्षेत्र में विस्तार कर अपने जीवन में निर्धारित

लक्ष्य की आवाप्ति में सुसफल बन सकता है। वचन में माता-पिता के प्रति वच्चे की समर्पणा कैसी होनी चाहिये और उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है ये सारी बातें चिन्तन की स्थिति में लेते हुए यदि माता-पिता अपने अगाध अपनत्व को निभाते हुए वच्चे की सच्ची समर्पणा को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करें और वच्चे माता-पिता के साथ सच्ची समर्पणा रखें तो आज के युग में बहुतांश रूप में जो माता-पिता का सन्तान के साथ और सन्तान का माता-पिता के साथ अपने-अपने उत्तरदायित्व से परे व्यवहार चल रहा है, वह समाप्त हो जायेगा। आज तो तन, मन से सेवा करना तो दूर रहा, पुत्र मा-बाप को मारने के लिये भी तत्पर हो जाता है तो वहाँ पुत्र की समर्पणा के सुस्कारों का अभाव नहीं तो और क्या है? मैं क्या कहूँ—अमरावती का एक प्रसंग है—अमेरिका जाकर आया हुआ डॉक्टर अपनी बूढ़ी मा की बीमार अवस्था में सेवा न कर उसे पॉयजन (Poison) का इंजेक्शन देने को तैयार हो गया था। अतः माता का कर्तव्य है कि वचन से ही अपना यथोचित उत्तरदायित्व निभाती हुई अपनत्व एवं वात्सल्य भावों के साथ अपनी सन्तान में समर्पणा के सुस्कार, समर्पणा की सजीवनी, धार्मिक पुट के साथ समर्पणा का बीज वपित करें, ताकि भविष्य में कभी अपनी सन्तान के प्रति कठोर व्यवहार की अधिकारिणी वह नहीं बने, वचन से ही समर्पणा के सुस्कारों में पलने वाली आत्मा अध्यापक आदि के साथ समर्पणा का पार्ट अदा करती हुई यदि वीतराग देव की आज्ञा के प्रति निष्ठा पूर्वक समर्पित हो जाती है तो ऐसी आत्मा स्व के साथ अन्य आत्मा का भी उद्धार कर सकती है।

एक आख्यान सुनने को मिलता है—एक चोर जिसे फासी की सजा मिली थी उसे देखने के लिये बड़ी सख्या में जनता एकत्रित हुई। फासी लगने से पूर्व उस चोर को बहुत जोर से प्यास लगी, पर राजा के प्रति, राजा की आज्ञा के प्रति समर्पित वह जनता, वह प्रजा, उसका एक भी सदस्य उसे पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ, पर उसी भीड़ में वीतराग भगवान् की आज्ञा में समर्पित जिनदास सेठ जो कि सम्यग्दृष्टिपने का आराधक था। अनुकम्पा बुद्धि से वह चोर के नजदीक पहुँचा, और कहने लगा कि तुम्हारे मृत्यु के क्षण नजदीक आ चुके हैं पर भाई यदि प्यास में छटपटाते हुए पानी-पानी की रट लगाते हुए आर्त्तव्यान (अपध्यान) करते हुए मरोगे तो पानी के अन्दर ही जीव रूप से उत्पन्न हो जाओगे और यदि फाँसी देने वाले पर रोष करोगे, और यदि तुम्हारे विचारों में द्वेष की उत्कृष्ट रसायन आ जायेगी तो रीढ़ नरको में जन्म लेना पड़ेगा जहाँ घोरानिचोर दुःख है। अतः भाई तुम—अपने पाप का पश्चात्ताप करते हुए नमस्कार मन्त्र का जाप शुरू कर दो, धीरे में तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए पानी लाता हूँ। यदि मैं पहुँचूँ उसने पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाय तो इस मन्त्र का जाप, इसके प्रति पूर्ण समर्पणा रख कर उच्चारण

समाप्त

(जीवन जीमं जी सुखं मिति)

अन्तः-संस्कारः

- ☐ निष्कलित
☐ निष्कालित
☒ निमित्तनिमित्त
☐ प्रसूत-रहित
☐ उपभूत
☐ निक्षीप्त
☐ नमिष्य
☐ प्रभायना

करते रहना, इससे तुम्हारी सुगति हो जायेगी, तुम्हारे सारे पाप एक-न-एक भव मे भस्मीभूत हो जायेंगे ।

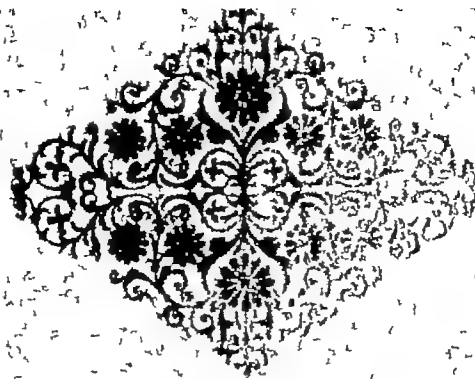
उस सेठ की बात को वह अत्यन्त श्रद्धा से सुन रहा था, आचारवान उस श्रावक की वाणी का अद्भुत प्रभाव पडा, उस चोर ने नवकार मन्त्र कौनसा है जानने की जिज्ञासा की, और नवकार मन्त्र का श्रवण कर उसका श्रद्धा के साथ जाप चालू कर दिया । किन्तु मृत्यु का भयानक आतक सामने होने से चोर, मन्त्र याद नहीं रख सका पर वह शुद्ध भाव से इतना ही उच्चारण कर पाया कि—“आणू-ताणू कुछ नहीं जाणू सेठ वचन परमाणू” अर्थात् जिन वीतराग वचनों पर सेठ समर्पित है मैं भी उन्ही वचनों पर समर्पित हूँ । उसके मुँह से, भीतर मे, श्रद्धा मे अवगाहन करती हुई वचन वर्गणा से निसृत शब्द, पूर्ण श्रद्धा के साथ थे ।

नवकार मन्त्र के प्रति अतिम घडियो मे चोर की जो आन्तरिक समर्पणा बनी इससे उसको देवलोक की संप्राप्ति हुई । निष्कर्ष यह निकलता है कि वीतराग भगवन्तो की वाणी के प्रति जो समर्पणा बन जाती है तो उसके, सुमधुर फल से पुण्यात्म का मय्यक् रूपेण उद्धार होता ही है पर पापात्म भी उन भावनाओं से आत्म शुद्धि करता हुआ पुण्यार्जन के साथ-साथ निर्जरा के प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ जाता है । और अज्ञानतावश बान्धी हुई अनिकाचित् अशुभ पाप प्रकृतियों को शुभ पुण्य प्रकृतियों मे परिवर्तन कर लेता है ।

अन्त मे निष्कर्ष यही है—कि पहली समर्पणा माता-पिता, दूसरी समर्पणा अध्यापक के प्रति, तीसरी समर्पणा वीतराग भगवान् की आज्ञा के प्रति होनी चाहिये । यदि दो प्रकार की समर्पणा जीवन मे है पर वीतराग भगवान् की आज्ञा के प्रति समर्पणा जब तक नहीं होती है, तब तक सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जीवन का सही रूपेण विकास नहीं कर सकते हैं । अतः शाश्वत शांति के लिए वीतराग देव के प्रति समर्पणा आवश्यक है ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

११-७-८५
गुरुवार

समग्रक

(जीवन जीने की पुस्तक है)

आठ अध्याय

☐ निष्कर्ष

☐ निष्कर्ष

☐ निष्कर्ष

☐ निष्कर्ष

☐ निष्कर्ष

☐ निष्कर्ष

☐ निष्कर्ष

☐ निष्कर्ष

अतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर की अमोघ वाचना का प्रसंग यहाँ चल रहा है। जिस वाणी में आत्मा की समग्र ऋद्धि-समृद्धि का अखूट खजाना भरा हुआ है, उस वाणी में से यदि उस शाश्वत सुख और आध्यात्मिक लक्ष्मी को पाना है तो ग्रहण करने के लिए दत्तचित्त बन जाना है। दत्तचित्त का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ वस्तु को ग्रहण करने में एकाग्रता के साथ विनम्र भाव रखना है। वीतराग वाणी के ग्रहण में विनम्रता अति आवश्यक है। आप सन्तो के ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को वंदन करते हैं, उस समय भावना यही बनती है कि आप महान् हैं, गुणों के भण्डार हैं, आप जैसे गुण मुझमें भी आ जायें, अतएव मैं आपको अन्तर समर्पणा के साथ हार्दिक भाव से वन्दन करता हूँ। आप मुनियों के पैर में अपना मस्तक लगाते हैं, कारण कि मुनि के समग्र शरीर में गुण व्याप्त है अतः चरण में व्याप्त गुण ही यदि मुझमें आ जाय तो मैं कृतकृत्य हो जाऊँ। यही आपकी भावना बनती है।

दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि “हृत् सजए, पाय सजए, वाय सजए” इत्यादि सूत्र से यह ज्ञात होता है कि सयमी आत्मा के समग्र अवयव उनके हाथ, उनके पैर, उनकी वाणी, आत्म गुणों में, सयम से परिपूरित होते हैं। अतः हम समर्पणा की भावना से उन गुणों को विनय भाव से वन्दन करते हुए अपने में भी उजागर कर सकते हैं।

समर्पणा दो तरह की है—एक तो सासारिक कृत्यों के प्रति समर्पणा बनती है। जैसे माता-पिता के प्रति, अध्यापक के प्रति आदि-२ और दूसरी आध्यात्म के प्रति समर्पणा। जो सम्यग्दर्शन के प्रति समर्पित हो जाता है उसको आध्यात्म के प्रति समर्पणा भली-भाँति सम्यक् रूपेण बन जाती है। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है तो उसे सेठ के प्रति नम्र होकर रहना पड़ता है। नेताओं के अवीनस्थ रहने वालों को नेताओं के प्रति समर्पित होकर रहना पड़ता है तभी उनका काम चलता है। तो आध्यात्म साधना के लिए अपने जीवन में सुपुष्ट आध्यात्मिक लक्ष्मी को जागृत करना है तो वीतराग प्रभु की अमोघ वाग् धारा के प्रति, उनकी आत्म हितैषी आज्ञाओं के प्रति निष्क समर्पित होकर चलना अतीव आवश्यक है। सम्यग्दर्शन के आठ आचार जो प्रभु ने बतलाए हैं, उनमें भी समर्पणा की बात, समर्पणा की शर्त समाहित है।

सम्यक्त्व के आठ आचारो के प्रति हमारा जीवन सर्वतोभावेन समर्पित बन जाय तो आत्म वैभव का अखूट खजाना प्राप्त होते कोई देरी नहीं लगे ।

सम्यग्दर्शन जिसके आठ आचार—उनमे सर्वप्रथम आचार है निश्चित वीतराग भगवान के वचनो मे किसी प्रकार की शका नहीं करना, इससे निश्चित आचार की परिपालना होती है । जैसा कि शास्त्र का वाक्य है—“तमेव सच्च णीसक, ज जिणेहि पवेइय” वही सत्य निश्चक है, जो जिनेश्वरो द्वारा प्रवेचित है, ऐसा विश्वास बने । उसमे कुतर्क-वितर्क नहीं करना, इससे वीतराग वाणी के प्रति समर्पणा उत्पन्न होती है और अन्तर की शक्ति ऊर्ध्वगामी बनती है । जो सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान और चारित्र के राकेट मे बैठ जाते है, और सम्यक् उडान भरते है तो उन भव्यात्माओ को सिर्फ एक समय लगता है, अपने अष्ट कर्म क्षय होने के बाद, मुक्तिपुरी मे पहुँचने के लिए । अत हमे धर्म करणी करते हुए उसके शुभ फल को प्राप्ति तत्काल यदि न भी हो, तो भी कभी भी जिन वचनो मे, धर्म की अनन्त शक्ति मे शका नहीं करनी चाहिये । प्राप्त दुःख को निकाचित कर्मों का उपभोग समझकर अन्तर ज्ञान के चक्षु उद्घाटित करते हुए कर्म फिलो-सोफी का ज्ञान समकक्ष रखकर, शांत भावो से सहन करना चाहिये, ताकि पूर्ववद्ध कर्म निर्जरित हो जायेंगे और धर्मकरणी का, प्रशस्त भावनाओ का, सुफल शब्द द्वारा अकथनीय अनुभवगम्य आत्मऋद्धि के रूप मे उपलब्ध होगा ।

आपने कई बार सुना होगा कि—गौतम स्वामी जिनको आत्मा विषयक शका थी कि “आत्मा है या नहीं” ? पर कुछ बनाव ऐसा बना जिससे वे जब प्रभु महावीर के नजदीक पहुँचे और सर्वज्ञ सर्वदर्शी, घट-२ के अन्तर्यामी प्रभु महावीर के द्वारा यह पूछने पर कि “गौतम ! क्या तुमको यह शका है कि—आत्मा है या नहीं ?” सिर्फ इतने से शब्दो को श्रवण करते ही, सत्यदृष्टा केवल-ज्ञानी के वचन वर्गणाओ का, वचन शक्ति का, अद्भुत प्रभाव पडा कि गौतम स्वामी की अन्तर आत्मा जागृत हो गई और अभिमान के शिखर से उतरकर वे श्रद्धाभिभूत हृदय से, गद्गद भावो के साथ प्रभु महावीर के चरणो मे समर्पित हो गये । इतने अधिक विनम्र बन गये कि उतना प्रशान्त विनय आज के साधको के लिए आदर्श दर्पण बन गया और उसी विनय गुण की स्थिति से, प्रभु महावीर के प्रति, उन तीर्थेश्वर के वचनो के प्रति, सर्वतोभावेन समर्पणा के कारण ही गौतम स्वामी ने सिर्फ त्रिपदी “उप्पेइवा विगमेइवा धुवेइवा” सुनकर द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त कर लिया प्रथम गणघर की पदवी संप्राप्त करली और सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक लक्ष्मी का वरण कर मोक्षगामी बन गये । उन महापुरुषो के जीवन विषयक शास्त्रीय आत्मानो का श्रवण करते हुए यह विचारना है कि सत मुनि-राजो द्वारा कथित वीतराग वचनो के प्रति अर्थात् सम्यक्-दर्शन के प्रति हमारी समर्पणा है या नहीं ? यदि नहीं है तो सम्यक् दर्शन का प्रथम आचार हमारे जीवन की पृष्ठभूमि पर नहीं उतर सकता ।

वीतराग वचन के प्रति दृढ आस्था रूप श्रद्धान करो, पर कैसे ? इसे एक दृष्टान्त द्वारा समझिये— एक बहुत बड़े सेठ थे, जिनके पास करोडों की सम्पत्ति थी। साथ ही उनके जीवन में यह बहुत बड़ा सद्गुण भी था कि वे नित्य प्रतिदिन सत-सगति किया करते थे। ये विचार उनके मानस में उभरते रहते थे कि मेरे पास तो यह भौतिक सम्पत्ति है पर इन महान् आत्माओं के पास जो आध्यात्मिक सम्पत्ति है, क्या ही अच्छा हो कि मैं भी इस नश्वर भौतिकता से परे हटकर आध्यात्मिक लक्ष्मी का मालिक बनूँ। उन्हीं शुभ भावों से उनके जीवन में महात्माओं के प्रति अन्तर में समर्पणा बनी। बिना समर्पणा के तो कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। जैसे—गाय के बछड़े की गाय के प्रति समर्पणा होती है इसलिए वह गाय अपने मालिक को तब तक दूध नहीं निकालने देती जब तक कि अपने बछड़े को दूध नहीं पिला देती है, और यदि वह छूटकर गाय के पास कभी पहुँच जाता है, तो गाय उसे पूरा का पूरा दूध पिला देती है। इसी प्रकार तुम भी वीतराग भगवान के ज्ञान खजाने के प्रति गाय के बछड़े की तरह दत्तचित्त होकर समर्पित हो जाओगे तो तुम्हें पूरा का पूरा ज्ञान खजाना मिल जायेगा।

समर्पणा से उस सेठ को एक सन्यासी से मंत्र की उपलब्धि हुई। मंत्र की साधना विषयक प्रश्न पूछने पर बताया कि—घर में बैठकर तो साधना नहीं हो सकती है, अतः जंगल में जाकर एक वृक्ष की डाली पर कच्चे घागे से छीका बाँध दो और नीचे चूल्हे को खोदकर उस पर कड़ाह रखकर तेल गर्म करने के लिये रख दो, जब तेल बहुत उबलने लग जाय तब तक तुम उस छीके पर बैठकर मंत्र पढ़ते-२ क्रमशः एक-२ घागा तोड़कर नीचे डालते रहो। इस क्रम से सब घागे टूटने के साथ तुम्हारी मंत्र की परिपूर्णरूपेण साधना सफल होते ही तुम आकाश में उड़ने की विद्या प्राप्त कर लोगे और उसी क्षण आकाश में उड़ भी जाओगे। पर सेठ के मन में शका हुई कि कहीं मेरी साधना सफल नहीं हुई और मैं आकाश में उड़ने के बजाय इस उबलते तेल से लवालव भरे गर्म कड़ाह में गिर गया तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। अतः उसने वह मन्त्र नहीं साधा वरन् उस मन्त्र को तिजोरी में सुरक्षित रख दिया और उसके साथ उस सन्यासी के द्वारा बताई गई सारी मन्त्र साधने की विधि भी लिखकर रखदी, कुछ समय बाद सेठ तो काल कर गये और उनका पुत्र जो पिता की पदवी प्राप्त कर बैठ बना उसे पिताजी की चौपडियो (बहियो) में वही मन्त्र और उमको पाने की सारी विधि लिखी हुई मिली। उसे पटककर लडके की इच्छा उस मन्त्र को माघने की हुई। वह विधि के अनुरूप जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे चूल्हा खोदकर कड़ाह रखकर तेल उबालने के लिए उममें डाल दिया तथा डाली पर कच्चे सूत का छीका लटका दिया, जैसे-२ तेल उबलने लगा वैसे-२ उसके मन में डाली पर चढ़ने की तत्परता तो हुई पर मन ही मन शका भी हुई कि मेरी यह साधना सफल होगी या नहीं ? कहीं मैं कड़ाह में गिर गया तो। इस अविश्वाम के

कारण वह बार-२ डाली पर चढ़ने की हिम्मत करता, और पुन -२ सकल्प से डिगायमान हो जाता ।

उसकी इस चर्या के बीच ही क्या हुआ कि एक चोर जो कि राजा के यहाँ से चोरी करता हुआ पकड़ा गया, पर कोतवाल उसे कैद नहीं कर पाया और वह दौड़ता-२ उसी जंगल में पहुँचा जहाँ वह सेठ का लडका मन्त्र की तैयारी कर मन्त्र के प्रति पूर्ण समर्पणा के अभाव में सशय उत्पन्न हो जाने से छीके पर चढ़ू अथवा नहीं चढ़ू ? ऐसा विचार कर रहा था, कारण कि प्राणी का व्यामोह जो उसे था और सन्यासी के वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा था । ज्योहि उस चोर की दृष्टि उस सेठ के लडके पर पड़ी और उसने उससे सारी जानकारी चाही कि तुम यहाँ इस स्थिति में कैसे खड़े हो ? तब सेठ के लडके ने आद्योपात्त सारा वृत्तान्त उस चोर को कह सुनाया, यह सुनकर चोर ने सोचा कि कोतवाल मुझे पकड़ने के लिए मेरा पीछा कर रहा है, चोरी मेरी पकड़ी गयी है, अतः मुझे प्राणदंड तो मिलेगा ही, क्यों न मैं इस लडके को चुराये हुए दोनों रत्नों के डिव्वे देकर, इस मन्त्र को प्राप्त कर लूँ ? यह विचार कर चोर ने अपने मन में सोचा हुआ प्रस्ताव सेठ के लडके के सामने रख दिया । चोर के प्रस्ताव को सुनकर मन्त्र साधना की सफलता पर सदिग्ध बना वह सेठ का लडका दोनों रत्नों के डिव्वे को लेकर उसके बदले उस चोर को मन्त्र साधने की सारी विधि बतलाकर वहाँ से रवाना हो गया ।

चोर जिसे अब मरने की तो कोई परवाह थी नहीं, क्योंकि प्राण सकट में तो पहले से ही पड़े हुए थे, अतः यह सोचकर कि कदाचित् बच जाऊँ तो मन्त्र सिद्ध हो जाने पर आकाश में उड़ जाऊँगा । ऐसा दृढ़ विश्वास कर वह उस कच्चे घागे के छीके में बैठ गया और मन्त्र पढ़ता हुआ एक-२ घागा तोड़कर नीचे डालने लगा, ज्योहि पूरा छीका टूटा कि वह आकाशगामी विद्या को प्राप्त कर आकाश में उड़ गया । इधर वह सेठ का लडका दोनों रत्नों के डिव्वे को लेकर घर की ओर जा रहा था और बीच रास्ते में राजा के द्वारा प्रेषित कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया, चोरी के माल उसके पास देखकर उसे प्राण दंड दिया गया । विचारा बेमौत मारा गया ।

इस दृष्टान्त से ज्ञानी जनो ने यह समझाया कि हमारी वीतराग भगवान की आज्ञा के प्रति श्रद्धा है या नहीं ? नमस्कार मन्त्र के प्रति श्रद्धा है या नहीं यानी परिपूर्ण समर्पणा है या नहीं ? वह सेठ का लडका जिसने मन्त्र की साधना की सफलता पर अविश्वास किया तो उसकी क्या स्थिति बनी ? और चोर मन्त्र की साधना के प्रति प्राणों की परवाह न करके पूर्णतया समर्पित हो गया तो उसने प्राण सुरक्षा के साथ सफलता हासिल करली । इसी प्रकार यदि हम वीतराग भगवान के वचनों पर निश्चय समर्पित हो जाय और अपने लक्ष्य

के प्रति समर्पित होकर चलें, चाहे कितनी भी आपदाएँ आ जाये तो भी अपने लक्ष्य से विचलित न हो, तीर्थंकर भगवन्तो की आज्ञाओं से विना किसी प्रकार की शका के परिपूर्ण रूपेण समर्पणा बनाए रखे और तदनुरूप हमारी जीवन-चर्याओं को गतिशील बनाये रखें तो इस सम्यक्त्व के प्रथम आचार “निशक्ति” से एक न एक दिन अपनी सम्पूर्ण आत्म ऋद्धि को प्रकट कर सकने में सक्षम बन जायेंगे ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

१२-७-८५
शुक्रवार

जीवन की इस भव्य वेला में जब शुभ काम करने का प्रसंग आता है, तब उस शुभ काम में विघ्न न आने पावे, इसके लिये मंगलाचरण करने की आवश्यकता है। वह मंगल, तीर्थङ्कर देव का पवित्र नाम और उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, सयम, तप रूप धर्म है, जो आत्मा के साथ स्वभाव से सम्बन्धित है। यही मंगल सभी मंगलो में प्रधान है। अन्य-अन्य मंगलो का लोक रूढ़ि में जो प्रयोग किया जाता है, वे विघ्नो का नाश करने में सक्षम नहीं है। जैसे चावल, कुकुम, लच्छा इत्यादि, इन वस्तुओं को स्वयं को यह मालूम नहीं है कि हम मंगल रूप हैं तो फिर ये दूसरों का मंगल कैसे कर सकती हैं। अतः जिन्हें इतना ज्ञान है कि विघ्नो का नाश किस विधि से ठीक तरह (प्रकार) से हो सकता है? कौनसा मंगल उसमें कामयाब हो सकता है? वही मंगल, मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत करना उचित है और वह मंगल है सम्पूर्ण मंगलो के स्थानभूत तीर्थंकर प्रभु का नाम-स्मरण और उनके अनन्त स्वरूप की स्तुति।

जो वस्तुतः दर्शनीय होता है उसके दर्शन करने ही चाहिये और ऐसा दर्शनीय तत्त्व हमारी आत्मा ही है। क्योंकि वह त्रिकालवर्ती अखण्ड, अमर, अजर है। जो क्षण-क्षण में विनष्ट हो रहा है, वह पदार्थ दर्शनीय नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं, यह पाट जो कि लकड़ी का बना हुआ है, वह कुछ दिनों के बाद किस प्रकार परिवर्तन को प्राप्त हो जाता है। जो तत्त्व स्थायी नहीं रहता है, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य नहीं है, आत्मिक गुण नहीं है, त्रिकालवर्ती नहीं है, वह यथार्थ में दर्शनीय भी नहीं है। अतः जो दर्शनीय तत्त्व हमारी आत्मा है। उसके सौम्य स्वरूप को जानने के लिए सभी को प्रयत्नशील बनना है। यह चिन्तन करें कि वास्तव में अनन्त सुख स्वरूपी मेरी आत्मा की वर्तमान में कैसी दशा बनी हुई है? जैसा कि कविता की कड़ियों में बतलाया गया है —

वहु पुण्य केरा पुज थी, शुभ देह मानव नो मल्यो ।
तो ए अरे भवचक्रनो, आटो नहीं एके टल्यो ॥ टेर ॥

सुख प्राप्त करता, मुख टले छे,
लेण ए लक्ष्ये लहो ।

क्षण-क्षण भयकर भाव मरणे, का अहो राची रह्यो ॥ १ ॥

अनन्त पुण्यवानी का अर्जन करने के बाद तो यह नर तन और शास्त्र श्रवण आदि दुर्लभ अंग मिले हैं। फिर भी भव चक्र का जो आटा-फेरा है, वह अब तक दूर नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं दूर हुआ है? इस विषय में विचार करें। विचार करने पर वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि अब तक सही रूप में अध्यात्म की ओर कदम नहीं बढ़ाए हैं। शाश्वत सुख और शान्ति पाने के लिये आवश्यकता है—वास्तविक धर्म को जीवन में समाहित कर आत्यंतिक और एकान्त मगल करने की।

आज प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्त करना चाह रहा है, पर सुख का मूल स्रोत नहीं जानने से भौतिकता के पीछे पडकर सुख के वजाय दुःख की उपलब्धि करता जा रहा है।

सम्यक्त्व के आठ आचार जिसका प्रतिपादन आपके सामने चल रहा है—उसमें प्रथम आचार है निशकिय—अर्थात् जिन वचन में शका नहीं करना। कभी कदाचित् वीतराग वाणी का कोई गूढ़ तत्त्व, गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आये तो भी हमारे भीतर इतनी श्रद्धा (मजबूत, अगाध) हो, कि हमें देव, दानव भी जिनवाणी रूप अर्हन्त धर्म की निष्ठा से विचलित न कर सकें। आपने ज्ञाता धर्मकथाग सूत्र में वर्णित अर्हन्नक श्रावक का वर्णन सुना होगा। जिसकी दृढ़ धर्मिता, दृढ़ निष्ठा की स्वयं इन्द्र ने देवलोक में प्रशंसा की थी जिसे सुनकर एक मिथ्यात्वी देव, अर्हन्नक श्रावक की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप बनाकर नाव में बैठे अर्हन्नक के सामने आ खड़ा हुआ था। जिसकी विकरालता इतनी भयानक थी कि देखने वालों के रोएँ-रोएँ काँप उठे किन्तु आस्था का अविचल सुमेरु अर्हन्नक निर्भय बना रहा।

देवरूप विकराल राक्षस ने अर्हन्नक को बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की, उसे मारने तक की धमकी दी कि तू धर्म की श्रद्धा में विचलित हो जा किन्तु क्या मजाल, कि अर्हन्नक श्रावक डिग जाय। आखिर देव की ही हार हुई और वह अपने देवरूप में आकर श्रमणोपासक अर्हन्नक के चरणों में झुक गया।

यम्मो मगल मुक्किठ अहिंसा मजमो तवो ।

देवा वि त नम सन्ति जस्स धम्मो मया मणो ॥

दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा का मार (संक्षेप) यह स्पष्ट करता है कि जिसका मन, उत्कृष्ट धर्मरूप मगल-अहिंसा, मयम, नप में निरन्तर लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

अतः भव्य आत्माओं की श्रद्धा, जिनवाणी पर अविचल निशक होनी चाहिये। जो तत्त्व हमें समझ में न आवे उससे निरंतर हमारे मूढ़ में यही शब्द

निकलें कि मेरी अभी बुद्धि इतनी निर्मल नहीं है कि मैं वीतराग देव की इतनी गहरी वाणी को बराबर समझ पाऊँ, भले ही आज मैं उसमें पूर्णरूपेण अवगाहन नहीं कर पा रहा हूँ, पर यह मुझे अटल विश्वास है कि वीतराग भगवान के जो वचन हैं वे सत्य तथ्य हैं। उसमें शका करने की किंचित् मात्र भी गुंजाइश नहीं है। जब मेरी बुद्धि कर्म निर्जरा के प्रशस्त पथ पर बढ़ते हुए निर्मल बन जायेगी, तब मैं वीतराग भगवान के सारे तत्त्वों को सरलतया समझ सकूँगा।

वीतराग वाणी की कई बातें आज भौतिक विज्ञान जगत् में भी प्रत्यक्ष हो रही हैं, जैसे कि अन्तिम तीर्थंकर प्रभु महावीर ने बताया है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वे द्रव्य-वर्णना है, पुद्गल वर्णना है, गेन्द की तरह उन्हें इधर-उधर सप्रेषित किया जा सकता है। मनुष्य जिन शब्दों को बोलता है, उसके लिए वह तद् योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर उन्हें शब्द रूप में परिणमित कर फिर बाहर निकालता है। यह बात सकेत रूप में प्रज्ञापना सूत्र के ग्यारहवें भाषा पद में मिलती है। उनमें जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं थी वे यह कहते थे कि जो हमारी दृष्टि में आये वही सत्य है और जो नहीं आये, उसे हम नहीं मानते। अन्य दर्शनकारों ने भी कहा है कि “शब्द, आकाश का गुण है, हम उसे द्रव्य नहीं मानते।” कई वैज्ञानिक लोग भी यह बात नहीं मानते थे कि शब्द पुद्गल द्रव्य है। पर जब उन्होंने कुछ वर्षों पूर्व इसका प्रयोग किया, तब उन्हें यह मानना पड़ा कि यह शब्द मेटर (Matter) है और यह चारों दिशा में फैल सकता है, लोक के अन्तिम किनारे तक पहुँच सकता है। जैसे पानी में पत्थर डालने से उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं, उसी प्रकार शब्द की पुद्गल वर्णना, बोलने के साथ चारों दिशा में विस्तारित होकर वायु मण्डल को प्रभावित करती है। इसी का परिणाम है कि आज आप रेडियो, टेलिविजन, ट्रांसमीटर, वायरलेस आदि अनेक साधनों से हजारों मील दूर के शब्द सुन लेते हैं। यह वारीक रहस्य की बात प्रभु महावीर के समय और उसके बाद भी कई-कई नहीं मानते थे, पर आज प्रभु महावीर का यह शब्द विषयक विज्ञान इतना विस्तृत हो गया है कि एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को बिना किसी गम्भीरता की अपेक्षा के सरलता से स्वीकार कर लेता है कि हम बोलते हैं, वह आवाज दूर-दूर तक पहुँच सकती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जो तत्त्व कभी समझ में नहीं आये, वही तत्त्व बुद्धि की निर्मलता से विचार करने पर गहराई में पँठने पर समझ में आ सकते हैं। अतः हम कभी भी जिन वचनों पर शका नहीं करें।

सम्यक्दर्शन का दूसरा आचार है निर्काक्षा अर्थात् हमारे जीवन की स्थिति काक्षा रहित हो। हम सही धर्म के सच्चे स्वरूप को जानकर अन्य जड़ धर्मों से प्रभावित नहीं हों। आप जब प्रातः कालीन बेला में दर्पण के सामने

खडे रहते हो और अपने रूप को निहारते हो तब मन मे कैसी-कैसी विचार-धाराएँ उत्पन्न होती है, क्या कभी रूप की विनश्वरता पर आपको विचार नही आता है ? अरे ये पाच इन्द्रियो के विषय-सुख कपूर की टिकिया की तरह क्षणिक हैं । पाच इन्द्रियो के विषय मे आसक्त बनी यह अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा अपने निजी स्वरूप को भूल जाता है । इन्द्रिय-रामी बनकर ससार मे ही भटकता रहता है । आत्मा रामी वही बन सकता है जो इन्द्रियासक्ति से निरपेक्ष बनता हुआ आत्मचिन्तन करे ।

सम्यक्त्व के दिव्य आचार का कथन करते हुए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि पाँच इन्द्रियो के विषय मे रमण कराने वाला जो धर्म है उससे प्रभावित होकर कभी भी आत्म स्वरूप की पहचान कराने वाले, वीतराग धर्म से विमुख नही बने ।

बन्धुओ ! जरा विचार करो कि सम्यक्दर्शन जो कि बहुत गहरा दर्शन है । उस दर्शन की भूमिका यदि शुद्ध नही बनती है तो वह वीतराग प्रभु के अन्य गूढ तत्त्वो को भी नही समझ सकता । अतः मैं घूम फिर कर इस विशाल व्यापक सम्यक्त्व का स्वरूप बताना चाह रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ कि सम्यक्त्व की भूमिका हमारी तभी शुद्ध बन सकती है, जब हम सम्यक्त्व के आठो आचारो की स्थिति को जीवन मे सम्यक् रूपेण विकसित करले ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

१३-७-८५
शनिवार

वर्तमान का समय ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अतीत का समय बीत चुका है, इसलिये उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और भविष्य का समय अभी आया नहीं है और वह अपने लिए इस रूप में आएगा भी या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। अतः महत्त्वपूर्ण समय है तो वह वर्तमान का समय ही है।

वर्तमान का समय 'देहली दीपक न्याय' से भूत एवं भविष्य के समय को भी प्रकाशित करने में समर्थ हो जाता है। यद्यपि अतीत का समय बीत चुका है। बीते हुए समय का अब क्या परिवर्तन होना है, किन्तु फिर भी बीता हुआ जीवन परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के रूप में, क्यो न किसी व्यक्ति का अतीत का जीवन अन्याय, अनीति, अविवेक और कषाय के साथ बीता हो, लेकिन वही व्यक्ति जब समय जीवन स्वीकार कर लेता है तो वह बीते हुए जीवन की विकृति को घोने के साथ भविष्य में आने वाले अन्धकारमय जीवन को भी शुभ प्रकाश से आलोकित कर लेता है।

आपने शास्त्र अन्तकृद्दशाग-सूत्र के माध्यम से एक वार नहीं, अपितु अनेक वार अर्जुनमाली के जीवन को सुना होगा, जो प्रतिदिन छः पुरुष और एक स्त्री को मारने वाला हत्यारा बन गया था। जिसका यह कार्य एक-दो दिन नहीं अपितु महीनों तक चला था। लेकिन जब उसे सुदर्शन श्रमणोपासक के साथ ही महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त हुआ कि उसके जीवन में हठात् परिवर्तन आया।

जिसके विचार कषायो एवं हिंसक वृत्ति से भरे रहते थे, वे परिपूर्णतः अहिंसक बन गए। जिसके हाथ में हर समय लोहमय भारी मुद्गर रहता था जीवों को हनन करने के लिए, उसी के हाथ में अहिंसा का प्रतीक जीवों की रक्षा करने वाला रजोहरण आ गया। जिसके मुख से हिंसा की हुकार निकलती थी, जिसके कारण चरिन्दे और परिन्दे भी काँप उठते थे। और तो और राजगृह नगर के मुख्य द्वार बंद करवा दिये गये थे, लोगों का आवागमन बंद करवा दिया गया था। सम्राट् श्रेणिक भी उसका कुछ नहीं कर सका था। उसके मुख पर वायुकाय के जीवों की रक्षा के लिए भी मुखवस्त्रिका सुशोभित होने लगी थी। उसका आमूल-चूल जीवन बदल गया।

उस अर्जुनमाली की इस साधना ने उसके अतीत के जीवन को साफ करना प्रारम्भ किया और भविष्य के लिये सम्बद्ध हुए कर्म बन्धन को भी घोना प्रारम्भ कर दिया। अर्जुनमाली की कुछेक महिनो की साधना ने ही उसकी आत्मा को इस तरह से झकझोर दिया कि उसकी आत्मा का सारा का सारा कर्म कलमस दूर हो गया और वह महाप्रभु से पहले ही मुक्ति में जा विराजे।

बन्धुओ ! यह है समय का सदुपयोग। जो आत्मा वर्तमान समय को पहचान कर अपने जीवन को शुभ कार्यों में नियोजित कर देती है तो उसका जीवन सफल बन जाता है, अतीत में चाहे जो कुछ अन्याय-अनीति, अधर्म आदि कार्य किये हों, किन्तु जब उसकी आत्मा उन सब कुछ को हेय समझकर उन्हें छोड़कर अहिंसक कार्यों में लग जाती है, अपने वर्तमान जीवन को सजा-सवार लेती है तो उसका भविष्य का जीवन भी सज-सवर जाता है।

‘आचाराग’ सूत्र में महाप्रभु ने उन भव्यात्माओं को यह स्पष्ट संकेत दिया है कि “खण जाणाहि पडिअ” हे भव्य पुरुष तुम समय को पहचानो। जब तक समय के महत्त्व को नहीं समझोगे, तब तक अपने जीवन को सफल नहीं बना सकोगे। वर्तमान में ऐसे अनेक भाई-बहिन देखने को मिलते हैं, जिन्हें समझाया जाता है कि आप अपने जीवन के महत्त्व पूर्ण क्षणों को समझे और उन्हें सार्थक करने का प्रयास करें। जो समय व्यतीत हो चुका है वह पुनः लाख प्रयत्न करने पर भी आने वाला नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में बतलाया है —

“जा जा वच्चइ रयणी न सापडिनियत्तइ ।”

जो-जो समय व्यतीत हो चुका है, वह पुनः आने वाला नहीं है। जो व्यक्ति धर्म कर लेता है वह अपनी व्यतीत हो रही दिन और रात्रियों को सफल बना लेता है, जो व्यक्ति अधर्म करता है, वह व्यक्ति उन्हें खो देता है।

महाप्रभु के इस शाश्वत सत्य उपदेश को सुन करके भी कई भाई-बहिन यह कहते हुए पाये जाते हैं—कि महाराज साहब ! अभी तो जवानी है, कुछ मीज करले, जब बुढ़ापा आयेगा तब धर्म ध्यान कर लेंगे। लेकिन मैं उनको पूछता हूँ कि क्या बुढ़ापा आयेगा ? यह निश्चित है कि एक घण्टे बाद में क्या होने वाला है, यह भी निश्चित नहीं है तो बुढ़ापा निश्चित कैसे हो सकता है और बुढ़ापा आ भी जाय तो क्या उस समय अच्छी तरह धर्म ध्यान हो सकेगा। जिस बुढ़ापे में आप भौतिक सुख सुविधाएँ भी अच्छी तरह नहीं भोग सकते, उस बुढ़ापे में अच्छी तरह धर्म-ध्यान साधना भी कैसे हो सकती है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है—

“जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वट्टइ ।

जाविदिया न हायई, ताव धम्म समायरे ॥”

बन्धुओ ! जब तक बुढ़ापा न आवे। शरीर में किसी तन्त्र की व्याधि न

आवे । इन्द्रियाए क्षीण न हो, तब तक धर्म का आचरण करलो । क्योंकि अगर शरीर में रोग भी आ गया तो फिर साधना सही ढंग से नहीं हो सकेगी ।

इन सब अवस्थाओं को देखते हुए वर्तमान के इन अमूल्य क्षणों को सार्थक करना आवश्यक है । जो बीत गया है, उसे भूल जाइये और जो भविष्य में आ सकता है, उसके ताने-बाने बुनना छोड़ दीजिये । इसमें समय न लगाकर वर्तमान में क्या करना है, इस ओर अपने जीवन की सारी शक्ति को लगा देना आवश्यक है । शास्त्रकारों ने 'समय' को समझने वाले को पंडित कहा है, जो समय को न समझे और केवल पुस्तकीय ज्ञान को लेकर चले वह पंडित नहीं हो सकता । समय की स्थिति को समझने के लिए बड़े-बड़े योगियों ने गुफाओं में जाकर ध्यान लगाया था । लेकिन सभी साधक उसमें सफल नहीं हो सके । समय को सफल बनाने के लिए सबसे पहले अपने मन को परिष्कृत करना आवश्यक है । यदि मन मिथ्यात्व से अनुरजित है तो उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता । मिथ्यात्व अनुरजित भले वह कितनी कठोर से कठोर साधना करले पर वह अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता । सबसे पहले आत्मा में सम्यक्त्व की स्थिति आना आवश्यक है, सम्यक्त्व की स्वरूप व्याख्या तो आप लोग समझ ही गये होंगे । जैसे कि शास्त्रकार बतलाते हैं —

अरहतो महदेवो, जावज्जीवाए, सुसाहूणो गुरूणो ।

जिण पण्णत्त तत्त, इह सम्मत्त मए गहिय ॥

सुदेव अरिहत, गुरु निग्रन्थ, सुवर्म अहिसामय या निश्चित श्रद्धान होना सम्यक्त्व है ।

जब सम्यक्त्व की स्थिति जीवन में आ जाती है तब उसका किया गया धार्मिक अनुष्ठान फलदायी होता है । वह जीवन को समुन्नत बनाने वाला होता है । कई बार ऐसा होता है कि अन्यतीर्थियों के सावद्य आडम्बर देखकर कई भद्रिक भाई-बहिनो का उस ओर ध्यान आकर्षित हो जाता है । वे अपना मौलिक धर्म भूलकर उस तरफ अनुरक्त हो जाते हैं, लेकिन इन सावद्य कार्यों में आसक्त होने वाले व्यक्ति हिंसात्मक वृत्ति को प्रोत्साहन देने वाले होते हैं, वे अपने जीवन को कभी सुसफल नहीं बना सकते । कुछ दिनों से आपके समक्ष सम्यक्त्व के आठ आचारों का वर्णन चल रहा है । जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए इन आचारों का स्वल्प समझ कर उन्हें जीवन में उतारना आवश्यक है ।

जो व्यक्ति सम्यक्त्व की स्थिति के साथ दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है, उसकी विजय निश्चित होती है । ज्ञाता धर्म कथाग सूत्र में आठवे अध्याय में अरण्यक श्रावक का वर्णन आया है, जिसे विचलित करने के लिए, धर्म को झूठा साबित करने के लिए, देव ने विविध प्रयास किये । उसे डराया, धमकाया ।

लेकिन अरण्यक श्रावक ने समय को समझा था । वह जानता था कि वर्तमान समय को किस प्रकार महत्वपूर्ण बनाना, अपने जीवन को सफल कैसे बनाना । वह देव के इन कण्टो से घबराया नहीं । सब कुछ दृढ़ता के साथ सह गया । आखिर देव को भुक्ता पडा । देव ने एक श्रावक को नमस्कार किया था । अतः जीवन के इन वर्तमान क्षणों को शांति से जीने के लिए सम्यक्त्व को भूमिका पर आरुढ़ होना आवश्यक है ।

जीवन को सही ढंग से जीने के लिए सम्यक् दर्शन के ये आचार अत्यन्त उपयोगी हैं । महाप्रभु ने जीने की कला बहुत ही सक्षिप्त सार रूप में बतला दी है । सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र के राजमार्ग पर अपने जीवन दशा को आगे बढ़ाया जाय । जब तक इस राजमार्ग पर जीव रक्षा सही ढंग से आगे बढ़ता रहेगा । तब तक वह आत्मा की सुपुष्ट शक्तियों को जागृत करता हुआ लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ता जाएगा ।

जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन को शांति से जिया है, तो वह इसी पथ पर बढ़कर ही अतः आप भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो मंगल मय दशा प्राप्त कर सकेंगे ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

१४-७-८५
रविवार

• • •

आत्मा की अत्यन्त पवित्र दशा को प्राप्त करने के लिये वीतराग देव के सिद्धान्त को शास्त्रीय वाणी के माध्यम से सुने । स्थूल रूप से तो सभी जान रहे हैं कि वीतराग देव, जिन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर जो सिद्धान्त बताये हैं, वे हमारे जीवन को सरस बनाने वाले एव बड़े उपयोगी हैं, पर वे सिद्धान्त किस रूप में जीवन में उतारे जाएँ, कैसे उनकी गहराई में हम उतर सके, इस विषयक पात्रता अर्जित करना अति आवश्यक है ।

वैसे एक आत्मा के स्वरूप में सभी आत्माओं के स्वरूप का समावेश हो जाता है । इसीलिये ठाणाग सूत्र में प्रभु महावीर ने कहा कि “एगे आया” अर्थात् सभी आत्माओं का आत्मीय स्वरूप एक समान है, पर विभाव पर्याय से आत्मा की जुदी-जुदी अवस्थाएँ हैं । जैसे एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय, पचेन्द्रिय आदि तथा नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता आदि-आदि । एक स्वरूप में स्थित जीवों के अनन्त पर्याय है । अस्तित्व की दृष्टि से सभी आत्माओं का अस्तित्व अलग-अलग होने से, आत्माएँ अनन्तानन्त हैं । सभी स्थिति में सभी में आत्मा अलग-अलग है तो प्रश्न उपस्थित होता है कि अनन्त आत्माओं को एक कैसे कहा ? ऐसी बातों को समझाने के लिये प्रभु ने नयों का स्वरूप बताया है । अलग-अलग अपेक्षाओं का कथन किया है । उनसे जो वस्तु जैसी है, उसे उसी रूप में समझा जा सकता है । ऐसे विधान से ही नयों का स्वरूप हमारे समक्ष आ सकता है । “आत्मा एक है” यह सग्रह नय की अपेक्षा से कथन है, पर “एक” कहने से समग्र जाति का बोध नहीं हो सकता है । अतः “आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है” इन दोनों वाक्यों को स्याद्वाद अथवा नयवाद का सहारा लेकर ही समझा जा सकता है । मनुष्य जाति में जो कृत्रिम अनेक जातियाँ हैं, उनका तथा मानव-मानव का पृथक्-पृथक् रूप समझने के लिये व्यवहार नय की अपेक्षा रखनी पड़ती है और सभी का एक स्वरूप समझने के लिये निश्चय नय का सहारा लेना पड़ता है । जैसे—एक ही पुरुष अपने लडके की अपेक्षा पिता और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र कहलाता है । तो यहाँ पर वस्तु स्वरूप को समझने के लिये नय का सहारा लेना अति आवश्यक है । द्रव्यार्थ से पुरुष एक ही है, पर पर्यायार्थ से वही पुरुष अलग-अलग धर्मों से अनेक रूपों में हमारे सामने आता है ।

“जैन धर्म का सिद्धान्त वैज्ञानिक सिद्धान्त है” इसका तात्पर्य यह नहीं कि विज्ञान ने इन सिद्धान्तों को प्ररूपित किया, वरन् केवलज्ञान द्वारा जो सिद्धान्त प्ररूपित किये गये, वे वैज्ञानिक प्रयोगों में भी सौ टच खरे उतरते हैं ।

स्याद्वाद को समझने के लिये रूपक सामने रखिये—जैसे—जब विलौना किया जाता है, तब एक रस्सी को खींचकर दूसरी रस्सी को ढीली छोड़नी पड़ती है, पर उस ढीली छोड़ी हुई रस्सी को हाथ में पकड़े रहना पड़ता है, तभी मक्खन निकल सकता है । इसी प्रकार प्रभु महावीर के सिद्धान्त जो स्याद्वाद रूप हैं, अनेकान्तवाद को लिये हुए हैं, उनमें, जिसका जब कथन किया जाता है, वह उस समय मुख्य रूप से रहता है और अन्य भी सभी उस समय उसमें विद्यमान रहते हैं, पर ढीली छोड़ी हुई रस्सी के समान गौण रूप में । हर वस्तु में हर धर्म, पृथक्-पृथक् समय में अलग-अलग रूप से कथित होते रहते हैं, पर सत्ता रूप से विद्यमान सभी धर्म उसमें एक साथ रह सकते हैं ।

जब तक नय का स्वरूप समझ में नहीं आता, वहाँ तक किसी का भी स्वरूप समझ में नहीं आ सकता । व्यवहार नय से भिन्न-भिन्न सभी जातियों का संग्रह हो जाता है । सम्यग्दर्शन का, आत्म स्वरूप का मक्खन यदि जैन दर्शन के सिद्धान्तों का विलौना करते हुए हमें निकालना है तो नय रूपी रस्सी लेकर ही निकाला जा सकेगा और वह भी विलौने की विधि से नयों का विलौना करते हुए ही निकाल सकेगा । एक ही नय की रस्सी को खींचने से काम नहीं चलेगा । आज कई विद्वान् मुक्त कंठ में प्रशंसा करते हैं, अपनी श्रुतियों के अनुरूप, अनुभूतियों के आधार पर, कि जैन धर्म से भिन्न अन्य कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है । आचार्य विनोबा के कथन का भाव है कि मैंने जैन धर्म का अध्ययन किया, तब मुझे आत्म सतुष्टि हुई । और अंतिम समय में उन्होंने जैन विधि की तरह मथारा ग्रहण किया था ।

नोखामंडी में एक बार का प्रसंग है—राजस्थान के मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी व्याख्यान में उपस्थित हुए थे और व्याख्यान सुनने के पश्चात् कहने लगे कि “दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ धर्म स्याद्वादो जैन धर्म है ।” एक दृष्टान्त उन्होंने दिया कि एक मेठ के पास एक आगन्तुक भाई आया और पूछा कि मेठ साहब कहाँ है ? कर्मचारी ने उत्तर मिला कि मेठ साहब ऊपर है । ऊपर गया तो उत्तर मिला कि मेठ सा० नीचे है । नीचे आया तो मेठ सा० वहाँ नहीं थे । उनके मन में उधल पुथल मच गई कि बात क्या है ? मुझे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे क्यों भेजा जा रहा है ? वह खीझ उठा और पूछने लगा कि यह क्या बात है ? कोई कहता है मेठ सा० नीचे है और कोई कहता है कि मेठ सा० ऊपर है । पर मेठ सा० तो दोनों जगह में से कहीं नहीं है । तब किसी मूज व्यक्ति ने उनके तूफान को ठंडा करने हुए बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा

कि भाई ! दोनों की बात सही है । कारण कि सेठ सा० बीच वाली मजिल मे है । वह मजिल नीचे की अपेक्षा ऊपर और ऊपर की अपेक्षा नीचे है । इसी प्रकार स्याद्वाद का रूपक सामने रखकर वे कहने लगे कि वस्तुतः ऐसा धर्म अन्यत्र कहीं नहीं है । परन्तु जैन-धर्म के अनुयायी आज क्या कर रहे हैं ? यह थोड़ा विचारणीय प्रश्न है । यदि आज जैन-धर्म को पालने वाले, सम्यक्त्वी कहलाने वाले इस स्याद्वाद की दृष्टि को अपनाकर प्रत्येक तत्त्व की गहराई में पहुँचे तो वीतराग देव के प्रत्येक सिद्धान्त की गहराई, उनकी थाह, वे पा सकते हैं ।

मैं जो सम्यक्त्व के आठ आचार बता रहा था, उसमें तीसरा आचार “निर्विचिकित्सा” है । अर्थात् धर्म करणी के फल में सदेह नहीं करना ।

मनुष्य की चिंतन की शक्ति का केन्द्र मस्तिष्क है । अतः अपनी बुद्धि को निर्मल बनाकर, अन्तर्मुखी बनाकर हम सोचें कि जो धर्म क्रिया करते हैं, वह किसलिये करते हैं ? क्या ससार के लिये करते हैं अथवा निज स्वरूप को साधने के लिये क्रिया करते हैं ? क्रिया मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काया से भी क्रिया होती है । पर ये सारी क्रियायें हमारे निज स्वरूप को साधने के लिये ही हो । फल की कभी आकांक्षा मत करो । आप आध्यात्मिक साधना के लिये क्रिया कर रहे हैं तो जरूर आपको आध्यात्मिक फल प्राप्त होगा, शांति मिलेगी । आत्मा की अनूठी शक्तियों की उपलब्धि होगी । पर कभी भी धर्म क्रिया करते हुए फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिये एवं कभी भी फल अवाप्ति विषयक शका भी नहीं करनी चाहिये ।

जाता सूत्र में दो साथियों का रूपक आया है । दो साथी घूमने के लिए जंगल में गये । वहाँ देखा कि दो मयूर नृत्य कर रहे थे । उनका नृत्य देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए । सोचा कि क्या ही अच्छा हो, यदि ये मयूर अपने घर में हो और इनका नृत्य हमें प्रतिदिन देखने को मिले । ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उन्हें समीपस्थ स्थल में मयूर के दो अण्डे पड़े हुए दिखाई दिये । उन्हें देखकर दोनों बड़े हर्षित हुए और उन्हें लेकर अपने घर आ गये तथा एक-एक अण्डे की दोनों अपने-अपने घर में प्रतिपालना करने लगे । उन दोनों में से एक साथी सोच रहा था कि इस अण्डे की मैं सावधानीपूर्वक परिपालना करूँगा तो एक दिन जरूर इसमें से मयूर का जन्म होगा और उसका पालन कर मैं नित्य प्रतिदिन उसका मनोहारी रूप देखा करूँगा । लेकिन दूसरा मित्र जो बड़ा चंचल और उत्सुक था, वह हमेशा उसे उठाता और घूमता, फिरता देखता कि अण्डा जीवित है या नहीं ? बार-बार हाथ में लेने से वह अण्डा समय से पहले फूट जाता है और जिस मयूर के जन्म के लिये वह लालायित बना हुआ था, उस मयूर का जन्म न होने में शकाग्रस्त बन जाता है और विचारने लगता है कि “अरे—रे !

मैं ठगा गया, यह अण्डा तो मयूर का नहीं था, अन्यथा क्या मुझे मयूर की प्राप्ति नहीं होती ? उधर दूसरे मित्र ने पूर्ण विश्वास के साथ सम्यक् रूपेण उस मयूरनी के अण्डे की परिपालना की और समय आने पर मयूर का जन्म उसके आगत में हुआ, उस मयूर को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित बना, उसे दाना-पानी खिला-पिलाकर बड़ा किया और उससे अपना इच्छापूर्ति करने लगा ।

एक दिन, जब वह दूसरा साथी उसके घर आया और वहाँ मयूर को नृत्य करते हुए देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और सारी हकीकत पूछी, पूछने पर जाना कि वह अण्डा मयूर का ही था, पर चंचलता और उत्सुकता के कारण ही नष्ट हो गया । यह ज्ञातकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ ।

बन्धुओ ! यह तो एक रूपक है, चाहे वह शास्त्र में किसी भी रूप में आया हो । पर इससे यह शिक्षा लेनी है कि धर्म करणी करते हुए पहली बात तो यह है—कि हम कभी भी फल की आकाक्षा नहीं करें तथा दूसरी बात—फल के विषय में कभी शकाशील नहीं बनें । जैसे कि मैं अमुक धर्म-कार्य कर रहा हूँ, उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं ?

मैं जब पढ़ता था, तब का एक प्रसंग है—एक दिन मेरे सामने ऐसा जटिल प्रश्न आया, जिसका मैं हल नहीं कर पा रहा था । तब मैंने सहज ही उपवास किया, उपवास वाले दिन तो शरीर शिथिल बना रहा, पर पारण के दिन एकाएक जटिल प्रश्न का समाधान हो गया । एक उपवास में भी आत्मा इतनी निर्मल बन सकती है तो फिर लम्बी तपश्चर्या के द्वारा कितना अधिक फल प्राप्त होता है ? अतः इस विषय में कभी शका नहीं करनी चाहिये और न ही उसके फल के विषय में सदेह ही करना चाहिये । तप आदि सभी क्रियाओं का फल अवश्य प्राप्त होता है । जिसका सम्यग्दर्शन भलीभाँति निर्मल है, वह कभी भी धर्म-कार्य करता हुआ न तो फल की आकाक्षा करता है और न ही उसके फल में शकाशील बनता है । इस प्रकार वह अपने सम्यक्त्व के तीसरे आचार का सम्यक् रूपेण परिपालन करता है । कहने का मार यही है कि इस "निविचिकित्सा आचार" से यह शिक्षा जीवन में ग्रहण करे कि आपको प्रत्येक धर्म-क्रिया, आत्म-शुद्धि के हेतु ही हो, और यह मुनिष्ठित है कि उमका मुमधुर फल अवश्य ही अवाप्त होगा ।

वीतरागता से परिपूर्ण केवली भगवान् जिन कहलाते हैं। और उनके भी इन्द्र “जिनेन्द्र” कहलाते हैं। इस जिनेन्द्र शब्द से तीर्थकर भगवान् का ग्रहण होता है। तीर्थकर देव चतुर्विध सघ की स्थापना करके भव्यों के कल्याणार्थ मार्ग प्रशस्त बनाते हैं। तीर्थकर भगवान् के अमृतोमय उपदेश सागरवत् गहन एवं विस्तृत हैं, उन्हें गागर में भरने तुल्य ग्यारह अंग और बारह उपांग आदि शास्त्र हैं।

ग्यारह अंग में सूचित, कथन मान्य है, अतः ग्यारह अंग कसौटी है। जैसे सोना कसौटी पर खरा उतरता है, ठीक वैसे ही ग्यारह अंग की कसौटी पर जितना भी कथन लेखन खरा हो, वह सभी मान्य है, जो कि आत्मकल्याणकारी होता है।

भगवती सूत्र बहुत बड़ा शास्त्र है, इसमें सक्षिप्त से साधना का स्वरूप रत्नत्रय की आराधना बताई है, उसी रत्नत्रयाराधना को समझकर हम समय-भाव की आराधना में लगे हुए हैं। उस आराधना में सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ये तीन रत्न समाहित हैं। उत्तराध्यायन सूत्र के मोक्षमार्ग अध्ययन में “णाण च दसण चेव, चरित्तं च तवो तहा” कहा है। यहाँ सम्यक्ज्ञान पहले बताया है, कई ग्रन्थों में पहले सम्यक्दर्शन बताया है, जैसे कि तत्त्वार्थ सूत्र में पहले सम्यक्दर्शन का कथन किया है, यथा—“सम्यक्दर्शनं ज्ञानं चारित्र्याणि मोक्षमार्गः”। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह उपस्थित होता है कि पहले ज्ञान को समझे या पहले दर्शन को? शास्त्र में जब ज्ञान को पहला नम्बर दिया है तो पहले ज्ञान ही मानना उपयुक्त होगा। उत्तराध्यायन सूत्र में कहा गया है “णाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अज्ञानमोहस्स विवज्जणाए। रागस्स दोसस्स यं सखाएण, एगन्तसोवखसमुवेई मोक्ख ॥ आत्मा की जो अवस्था है, उस अवस्था में ज्ञान आत्मा का गुण है। गुण, गुणी, अभेद सम्बन्ध से चलते हैं, ज्ञान आत्मा के साथ रहता है, पर ससारी आत्मा को जब तक मोक्षमार्ग का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह अज्ञान अवस्था में रहती है, ज्ञान, अज्ञान के अलग-अलग भेद बताये हैं। यहाँ आत्मा के मूल गुण की दृष्टि से ज्ञान का नम्बर पहला है और दर्शन का नम्बर बाद में है, क्योंकि पुत्र पैदा होने के बाद ही मुपुत्र-कुपुत्र का निर्णय होता है। ज्ञान आत्मा का पुत्र है, जब वह ज्ञान आगे बढ़ता है, प्रगति करता है, तब

सम्यग्दर्शन की स्थिति जीवन में प्राप्त होती है, उसी से सुज्ञान तथा कुज्ञान का भेद स्पष्ट होता है, क्योंकि पुत्रोत्पत्ति के साथ ही उसके कुपुत्र-सुपुत्र का निर्णय नहीं होता, यह निर्णय तो उसके आचरण से होता है, वैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति पहले होती है, उसके बाद ही उसके आचरण से सम्यक्दर्शन या मिथ्यादर्शन की प्राप्ति होने पर सुज्ञान-कुज्ञान का निर्णय होता है। इस सुज्ञान से सुश्रद्धा आती है। अज्ञान जब तक रहता है, तब तक मिथ्या श्रद्धा (कुश्रद्धा) रहती है। ज्ञान को सुज्ञान बताने वाला सम्यग्दर्शन है। अतः उमास्वाति ने दर्शन को पहले कहा, इसमें भी कोई विरोध नहीं है, अपेक्षा भेद को लेकर नयवाद के सहारे से ही पहले और पीछे का कथन है, अतः इस विषयक अविरोध को समझने के लिए नय दृष्टि को समझें।

वीतराग देवों के वचनों पर श्रद्धा आ गयी तो दुनिया भर का सारा ज्ञान-विज्ञान सम्यक् हो जायेगा। यदि दुनिया भर का बाहरी ज्ञान है, सारे शास्त्र कण्ठस्थ कर लिये पर सब कुछ होते हुए भी वीतराग देव के वचनों पर एक निष्ठा-आस्था नहीं है, तो उसका ज्ञान सुज्ञान नहीं कहला सकता। अभवी भी बाहरी रूप में साधु बन सकता है, गौतम स्वामी जैसी करणी कर सकता है, फिर भी वह कुज्ञानी है, यद्यपि वह अपने उपदेश से कई भव्य मुमुक्षुओं को प्रति-बोधित भी कर देता है, कई आत्माएँ उसके निमित्त से मोक्ष भी प्राप्त कर लेती हैं, पर वह खुद मोक्ष नहीं जा सकता है, इसका कारण है कि उसकी वीतराग वाणी पर सच्ची श्रद्धा नहीं है। वीतराग वाणी को, शास्त्र के सिद्धान्त को जानी और अज्ञानी दोनों ही सुन सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं पर पढ़ने-पढ़ने में सुनने-सुनने में अन्तर है। जो अटूट श्रद्धा के साथ अनन्य भाव से जका आदि पाचों दोषों को टालकर, शुद्ध भावना के साथ चाहे कम पढ़े, कम सुने या ज्यादा पढ़े, ज्यादा सुने वह सम्यग्दृष्टि है। इसके विपरीत आचरण करने वाला मिथ्यादृष्टि है।

बहुत से भाई कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। अरे आप श्रावक हैं, आपको भगवान् की वाणी पर अचल आस्था है, अटूट श्रद्धा है तो फिर आप अज्ञानी कैसे? अज्ञान-अधकार है और भगवान् की वाणी के प्रति श्रद्धा यह प्रकाश है। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, पर प्रकाश के सामने अधकार टिक नहीं सकता। श्रावक लोग यदि स्वयं अपने को अज्ञानी बनायेंगे तो भुज लोग आपको मर्खाल उड़ायेंगे। लघुता की दृष्टि से यदि कहना ही है तो यह कहा जा सकता है, कि मेरे में विशेष ज्ञान कहाँ है, मैं तो वीतराग वाणी पर श्रद्धा लेकर चल रहा हूँ। विशेष ज्ञानी महापुरुष मेरे से भी अधिक बहुत हैं।

सम्यक्त्व के आठ आचार जिनमें आज चतुर्थ आचार का मैं आपके समक्ष वर्णन करना चाह रहा हूँ, वह है अमूढ दृष्टि—इसका तात्पर्य है, जिसकी

सम्यग्दृष्टि किसी भी अवस्था में मूढ़ नहीं बने, आपद्ग्रस्त अवस्था में भी किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं बने । वीतराग देव के आध्यात्मिक रस को लेकर भ्रम्य प्राणी चल रहे हैं तो कभी भी उनके प्रकाशमय जीवन में अज्ञान अधकार का प्रवेश नहीं होता, वैसे भी अधकार और प्रकाश का कभी मेल ही नहीं होता ।

एक दृष्टान्त है—वैदिक सस्कृति की बात है । एक बार अधकार, तथा-कथित भगवान के पास गया और प्रार्थना करने लगा—भगवन् ! आप रक्षक हैं, दयालु हैं, मेरी रक्षा करे । तथाकथित भगवान् ने पूछा—भाई तुम्हें कौन मार रहा है ? अधकार ने कहा—और तो कोई नहीं, पर यह प्रकाश मुझे छिन्न-भिन्न कर देता है । भगवान् ने प्रकाश को बुलाया और कारण पूछा तो प्रकाश ने कहा कि अधकार कौन है ? मैं तो उसे जानता ही नहीं ? कभी मैंने उसे देखा भी नहीं तो मैं उसे कहाँ मार रहा हूँ और मार भी कैसे सकता हूँ ? आप उसे मेरे सामने बुलवाये, अधकार को जब सूचना करवायी कि तुम आओ फैसला करें, पर अधकार ने आने से मना कर दिया, तब फैसला कैसे हो ? देखिये प्रकाश के सामने अधकार टिक ही नहीं पाता है । इसी प्रकार आप में भगवान् के वचन पर अटूट अडिग श्रद्धा है, तो आप जानी हैं, अतः भूलकर भी ऐसा मत कहना कि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि ये शब्द सम्यग्दृष्टि श्रावक के लिए अनुपयुक्त है । क्योंकि सम्यक्त्वी के सामने अज्ञान टिक ही नहीं सकता ।

जिसके पास छोटासा भी दीपक है, वह भले ही तेज प्रकाश न भी करे, पर है प्रकाश का ही पुत्र । हम अमूढ़दृष्टि कैसे बने, इसके लिए हमें दृढ़ता लानी अति अपेक्षित है । शास्त्र में वर्णन आता है कि अम्बडजी सन्यासी की पौशाक में थे, लेकिन भगवान् महावीर के अनुयायी और वारह व्रतधारी श्रावक थे । उत्कृष्ट श्रावक वर्ग के आराधक वीतराग वाणी पर अटूट श्रद्धा रखने वाले थे । लब्धि सम्पन्न भी थे, जिसके जरिये से जंगल की जगह नगर और नगर की जगह जंगल दिखाने में समर्थ थे । वे अम्बड सन्यासी एक वक्त भगवान् महावीर से पूछते हैं कि आपने जिस प्रकार मोक्ष मार्ग बताया और जिस प्रकार सुश्रद्धा का रूप बताया, ऐसी सुश्रद्धा को पालने वाले अभी कौन हैं ? तब प्रभु महावीर ने फरमाया कि सुलसा नामक श्राविका जो भले नारी जाति में है, पर उसके जीवन में सम्यक्त्व इतना प्रगाढ़ है कि उसकी दृष्टि को कोई भी विमूढ़ नहीं बना सकता । वह किसी के प्रभाव में नहीं आती । अम्बडजी के जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या नारी जाति में इतनी ठोसता हो सकती है ? जबकि नारी की प्रकृति चंचल, कोमल और जिज्ञामुवृत्ति को लिये हुए होती है, अतः मुझे सुलसा की दृढ़ता की परीक्षा करनी चाहिये । जहाँ सुलसा रहती थी, उस नगरी में अम्बडजी पहुँचे । वैक्रिय लब्धि से ब्रह्मा का रूप बनाया, नगर में हो हल्ला मच गया, लोग देखने के लिए उत्सुक हो उठे । सब गये पर वह श्राविका सुलसा नहीं गयी । कई

वहिनो ने उसको आग्रह भी किया कि देख तो लो, देखने में क्या हर्ज है, पर उसने कहा—यह इन्द्रियो का विषय है इसे क्या देखना ? मुझे तो आत्मा को देखना है, उसका समीक्षण करना है, आत्म सौन्दर्य के दर्शन करने हैं । अम्बडजी ने जब मुलसा को नहीं देखा तो दूसरे दिन अम्बडजी ने विष्णु का रूप बनाया, दुनिया उलट पड़ी, पर वह नहीं गई । तब अम्बडजी ने सोचा इसका श्रद्धान तीर्थकर देवो के प्रति है । अतः मैं तीर्थकर का रूप बना लूँ, तीर्थकर का रूप बनाया, २५वे तीर्थकर के रूप में मशहूर हो गये पर मुलसा दृढ़ रही । इस अवसर्पिणी काल में तीर्थकर २४ ही होते हैं । ऐसी वीतराग वाणी है, और वीतराग वाणी के प्रति मेरी अचल आस्था है । अतः वह २५वे तीर्थकर के दर्शन करने नहीं गई । अम्बडजी के तीर्थकर रूप बनाने पर भी मुलसा दर्शन करने नहीं गई, तब उन्हें विचार आया । ओह ! कितनी निष्ठा है, कितनी दृढ़ आस्था है । अब भी विमूढ़ नहीं बनी । मुझे उसके दर्शन करने चाहिये । वे सन्यासी के रूप में उसके घर पहुँचे, श्रावकोचित आचार का पालन करते हुए, निस्सिद्दी-निस्सिद्दी शब्द का उच्चारण किया । मुलसा चौकी, सोचा कोई श्रावकजी मेरे आगम में पधारे हैं । साधमी भाई का स्वागत-सत्कार, सम्मान करना मेरा फर्ज है । वात्सल्य भाव दर्शाना मेरे सम्यग्दृष्टिपने का आचार है । वह उठी और बाहर आयी पर सन्यासी को देखकर रुक गई और सोचा—मानवता के नाते मुझे सत्कार अवश्य करना है, पर श्रावक का सम्बन्ध लेकर श्रावकोचित विनय की बुद्धि से नहीं । अम्बडजी इधर विचारने लगे कि मेरी वेशभूषा को देखकर उसे कुछ सण्य हो रहा है । अतः उसके सण्य का परिहार करते हुए अम्बडजी ने भगवान् महावीर के द्वारा कही हुई सारी हकीकत उसके सामने स्पष्ट की और कहा—मैं तुम्हारे दर्शन करके धन्य हुआ । श्रावक की कितनी धर्म वत्सलता है । पर आज क्या स्थिति है ? कहीं इससे विपरीत तो नहीं है ?

सवाईमाधोपुर के पास एक छोटासा गाँव है, जैन श्रावको के घर है । वहाँ पर जब स्वर्गीय आचार्य श्री जी पधारे तो जयपुर के बड़े-बड़े जाहरी लोग वहाँ आये, गाव जाने इतने खुश हुए कि उन लोगों की इतनी अधिक श्रावभगत को कि जयपुर वाले मोटे-मोटे सेठ सभी बाग-बाग हो गये, और आचार्य भगवन् के समक्ष उनकी साधमी वात्सल्यता की भूरि-भूरि प्रशंसा की पर उन छोटे में गाँव जाने जब जयपुर आये तो उन में से ने क्या सत्कार-सम्मान किया ? यह बहुत विचारणीय स्थिति है । सत्कार-सम्मान करना तो दूर रहा पर उन सेठ लोगों ने आँग उठाकर भी उनकी तगफ नहीं देखा होगा । कहाँ है सम्यग्दृष्टि भाव ? कहाँ है साधमी वात्सल्यता ? उन्होंने जो उन में से का अपूर्व सत्कार सम्मान किया, उसे भी वे भूल बैठे । आज क्या बुद्धि स्थितियाँ बन रही हैं—यह सामने है । भेदभाव की नीति ने पैर जमा दिये हैं । यह जो पाना यहाँ दग्ध रहा है, वह पहाड़ पर भी उतना ही दग्धता है चट्टानों पर भी, मखमली दूब पर भी । यह दृष्टि भेदभाव नहीं रखती । वास्तव में यही सच्चा सम्यग्दृष्टि भाव है ।

प्राकृतिक दृश्यों से भी शिक्षा मिल रही है कि समभाव रखा जाय, दृष्टि को समीक्षण बनाई जाय । सुलसा मे जैसा सम्यग्दर्शन था, वैसा हजारो लाखो मे भी नही मिल सकता । सुलसा अम्बडजी को नमस्कार करने लगी, पर उन्होने सुलसा को मना कर दिया और स्वयं श्रद्धा विभोर भावो के साथ भुक् गये और स्व को धन्य-धन्य कृत्य-कृत्य महसूस करने लगे । आप सभी अपने सम्यग्दृष्टि भाव पर चिंतन, मनन करें और सम्यक्त्व की नींव को सुलसावत् मजबूत बनाने का आत्म साहस, आत्म पुरुषार्थ जागृत करे । जरूर हमारा जीवन भी मंगलमय बनेगा । इन्ही शुभ भावनाओं के साथ. . . ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

१६-७-८५
मंगलवार

वीतराग देव द्वारा दिया गया जो पवित्र उपदेश है, उसकी तुलना करने योग्य, इस विश्व में कोई उपदेश नहीं है, कारण कि उन्होंने अपूर्ण अवस्था में न कोई विशेष उपदेश दिया एवं न चारतीर्थ की स्थापना की। तीर्थंकर देव स्वतंत्र रूप से साधना पथ पर अवतीर्ण होते हैं, एवं साधना की परिपक्वता होने पर केवल ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय सम्पन्न बन जाते हैं। तदनन्तर भव्यों के उद्धार हेतु निस्पृह होकर केवलालोक की अनुभूतिपूर्वक उपदेश प्रदान करते हैं। वह उपदेश त्रिकाल अबाधित एवं शाश्वत स्वरूप अभिव्यक्त करने वाला होता है।

अनन्त प्रकाश स्वभावी तीर्थंकरों के द्वारा अमृतोपम आध्यात्मिक निर्भर का प्रवाह प्रवाहित हुआ, गौतमादि गणधरो ने उसे ग्रहण किया एवं मुचमस्वामी आदि पवित्र आचार्य परम्पराओं में आज भी वह आत्मकल्याण हेतु पर्याप्त मात्रा में समुपलब्ध है। आवश्यकता है, उसे आत्मसात् करने की। यह तभी सम्भव है, जबकि वीतराग देव द्वारा प्ररूपित तत्त्वों पर अटूट आस्था के साथ धृत वर्म एवं चारित्र्य धर्म को जीवन में साकार रूप दे। श्रुत धर्म में सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान का समावेश है। चारित्र्य धर्म में सम्यग्चारित्र्य एवं सम्यग्गतप का समावेश है।

सम्यक्दर्शन जीवन की एक ऐसी पवित्र भूमिका है कि जिस पर आसीन होकर ऊर्ध्वगामी बनने का स्वर्णिम अवसर समुपलब्ध हो सकता है। उसी सम्यक्दर्शन का प्रकरण चल रहा है। सम्यग्दर्शन भी अपने सम्यक्लक्षणादि के साथ आचार संहिता में व्यवस्थित जीवन में अभिव्यक्त हो सकता है।

यहाँ आचार संहिता का तात्पर्य—सम्यक्दर्शन से सम्बन्धित आठ आचारों में है। उनमें से चार आचारों के विषय में पूर्व के दिनों में कुछ विवेचन प्रस्तुत किया गया, आज पाँचवाँ आचार का प्रसंग समुपस्थित है, पाँचवाँ आचार है—उपवृह। जिसे उपवृहण भी कहा जा सकता है। उपवृहण अर्थात् गुणवान् पुरुषों के गुणों का प्रगटीकरण करना। गुणी पुरुषों के विद्यमान गुणों का कथन करने से सद्गुणों की अभिवृद्धि होती है। व्यक्ति में जब तक अपूर्ण अवस्था रहती है, तब तक गुण व अशुद्ध गुण न्यूनाधिक मात्रा में यथाम्थान प्राय पाये जाते हैं। उनके गुणों को सम्मुख रखकर कथन करने पर जिस व्यक्ति के गुणों का कथन किया

जा रहा है, उसमें अपने गुणों को अधिक बढ़ाने की स्फुरण पैदा होती है, और वह उसी कार्य में सतत प्रयास करने लगता है, एव स्वयं के आइने में स्वयं को देखने लगता है, जिससे स्वयं के दुर्गुण उससे प्रायः अविदित नहीं रह पाते और वह उन दुर्गुणों को स्वयं देख-देख करके खिन्नता का अनुभव करता है, और अपने आपको गुणमय बनाने का भरसक प्रयत्न करता है। यह सम्यग्दृष्टि का पाँचवाँ आचार गुणों को बढ़ाने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

कई सज्जन सामायिक करके बैठते हैं, और अपनी शक्ति तथा अनुभव एव ज्ञान की मात्रा के अनुसार सामायिक की परिपालना करने की भावना रखते हैं। किन्तु वे जितनी मात्रा में सामायिक का स्वरूप अभिव्यक्त करना चाहिये, उतनी मात्रा में कर नहीं पाते। न उतनी मात्रा में जीवन में रूपान्तरण ही ला पाते हैं। उनके इस व्यवहार को देख कर कई पुरुष समालोचना करने लगते हैं, उनमें रहने वाले कुछ दोषों का उद्भावन कर यह प्रगट करना चाहते हैं कि ऐसी सामायिकादि में क्या पडा ? ये सामायिक करने वाले लम्बे समय से सामायिक कर रहे हैं, किन्तु अपने जीवन को सस्कारित नहीं कर पाये, इनके जीवन में कुछ रूपान्तरण नहीं आया, इसकी अपेक्षा हम अच्छे हैं, जो सामायिक का प्रदर्शन न रचकर जीवन को ठीक रखते हैं, ऐसा कथन करने वाले पुरुष सम्यक्त्व के आचार को नहीं जानने वाले होते हैं, और इस पाँचवें आचार के अभाव में वे सामायिक करने वालों के दुर्गुणों को ही अभिव्यक्त करते हुए उनको खिन्न करना चाहते हैं। इससे गुणों की वृद्धि का प्रसंग तो नहीं रहता, किन्तु अवगुणों को ही प्रश्रय मिलता है, अन्य भी कोई पुरुष इस प्रकार के कथन को श्रवण करता है तो वह जो सद्गुण प्राप्ति के लिये सामायिकादि साधना को प्रारम्भ की भावना रखता था, वह भी अपनी भावना को गौण करके वैसे ही निन्दा करने वाले व्यक्ति की मडली में अपने आपको सलग्न कर लेता है, और जिन पुरुषों ने कुछ साधना प्रारम्भ की है, उसमें भी कई कच्चे मस्तिष्क वाले व्यक्ति छोड़ बैठते हैं। दुर्गुणों का कथन करने से दुर्गुणमय वातावरण बनता है, जो कि प्राणियों के लिए अकल्याणकारी अहित-स्वरूप होता है, दुर्गुण का कथन करने वाला व्यक्ति सही सम्यक्त्व आचार के बोध के अभाव में अपनी स्वयं की कमजोरी को आच्छादित करने के लिये ऐसा कथन करता है, वह अपनी कमजोरी को सरलतापूर्वक स्वीकार करने में स्वयं के अहं को ठेस पहुँचाना समझता है और दुनिया में जो अपवाद है कि ये सामायिकादि धर्म-ध्यान नहीं करते, उस अपवाद को मिटाने के लिए धर्म-ध्यान करने वालों पर दोषों का प्रगटीकरण करता है। यह मानव जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको निकालना प्रत्येक व्यक्ति के वृत्ते की बात नहीं है, कोई विशिष्ट महानुभाव ही स्वयं की त्रुटि को स्वीकार करता हुआ, अन्यो के सद्गुणों का कथन कर मद्वायु मण्डल का निर्माण करता हुआ, साधना पथ पर अग्रसर न होने वाले पुरुषों को भी अग्रसर होने की

प्रकारान्तर से प्रेरणा प्रदान करता है । यह कार्य सम्यक्त्व के इस पाँचवे आचार का जीवन में भलीभाँति स्थान देने वाले ही कर सकते हैं ।

चतुर्विध सघ के प्रत्येक सदस्य का परस्पर किसी न किसी रूप में धार्मिक सम्बन्ध रहा हुआ है, एक-दूसरे का एक-दूसरे पर विचार-विमर्श, देने-लेने का प्रसंग भी यदा-कदा आ सकता है । उस समय एक-दूसरे के दिल को गुणों की ओर बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिये कि जिससे सुनने वाले का हृदय प्रसन्न हो जाय एवं वह भी यह महसूस करने लगे कि चतुर्विध सघ के इस सदस्य ने मेरे विद्यमान गुण का कथन करते हुए अपने मधुर वचनों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी । मैं भी अब ऐसा प्रयत्न करूँ कि जो मेरे जीवन में आलस्य प्रमादादि के कारण दुर्गुण प्रवेश करते हैं, उन दुर्गुणों को जीवन से दूर करूँ एवं ऐसा सत्पुरुषार्थ करूँ कि जिससे मेरे जीवन में खोजने पर भी दुर्गुण न मिले, और मैं भी अन्य सदस्यों को इसी प्रकार सम्बोधित कर उनके गुणों को आगे बढ़ाऊँ । कदाचित् मुझे लगे कि अमुक सदस्य कई वर्षों से सामायिक, पीषघादि क्रियाएँ कर रहा है, किन्तु उसके जीवन में कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हो रहा है, बल्कि दिन-प्रतिदिन उसकी प्रमादादि वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं । उसका व्यवहार भी अन्य के साथ अच्छा नहीं रह पा रहा है । उन सबकी यदि मैं समा-लोचना करूँगा तो उनके दोषों को प्रकटीकरण कर उनको खिस्ट करने की चेष्टा करूँगा तो उससे उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ पायेगा, बल्कि वे क्रोधित होकर लड़ने लगेंगे । जिससे भी कपाय कभी न कभी भडक सकती है और वातावरण दूषित होगा, यदि मुझे उनके जीवन में परिवर्तन लाना है, और वस्तुतः मैं इनका हितचिंतक हूँ तो मुझे चाहिये कि इनके साथ में रहकर इनके यत्किंचित् विद्यमान गुणों का कथन करूँ एवं कहूँ कि “आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि ससार के प्रपंचों में से अपने आपको अलग करके धर्म स्थान में पहुँचते हैं । जितने समय तक सावद्य योगों का त्याग करके चलते हैं उतने समय तक निर्जरा एवं पुण्य का वध करते हैं । कई पुरुष ऐसे हैं कि बाजारों में बैठे हुए व्यर्थ में गपशप करते रहते हैं, व्यर्थ ही कर्म वधन का कार्य करते रहते हैं । क्या ही अच्छा हो कि वे भी धर्म स्थान में पहुँचकर यथाशक्ति धर्माराधना करें, पर उनमें से कई ऐसा नहीं कर पाते, किन्तु आप कर रहे हैं, यह हमारे लिए प्रेरणा का प्रसंग है ।” इस प्रकार उनके छोटे में छोटे गुण का कथन करके फिर उन्हें प्रेम से समझाया जाय कि आप इतना सब कुछ करते हैं, अतः थोड़ी इस भूल को सुधार ले तो सोना में मुहागा आ जाय । इस प्रकार कहने पर वे श्रावक भी अपनी गलती महसूस करेंगे और उसे निकालने के लिए भी प्रयत्न करेंगे । वह सफल साधना करने वाला व्यक्ति नामायिक, नवरादि क्रियाएँ करता हुआ अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लावे । क्योंकि ऐसा करने में उसे कोई रोक तो नहीं रहा है, उनकी साधना उनके अधीन है । इनके

साथ रहकर भी उनके जीवन का प्रमाद आलस्य अपने जीवन में न आने दे, वनती कोजिश साधना की मर्यादा में रहते हुए उनकी यथाशक्ति सेवादि परिचर्या करता रहे एवं अपने जीवन को आदर्श बनावे । इससे कथन की अपेक्षा सद्-व्यवहार से वे अपने आप प्रभावित हो जायेंगे और वे भी अपने जीवन में परिवर्तन ले आयेंगे । परिवर्तन लाये या न लाये ये उनके अधीन की बात है, उसे तो अपनी आत्म-शुद्धि के लिए ही वास्तविक जीवन निर्माण कर लेना चाहिये । जो यह सोचता है कि मैं अपने जीवन में गुण ही गुण देखना चाहता हूँ तो वह तब ही देख पायेगा जबकि वह सभी के सद्गुण देखता रहे और उन सद्गुणों को बढ़ाने के लिये कथन करता रहे । जिससे सम्यक्त्व का यह पाँचवाँ आचार भली-भाँति जीवन में प्रगट हो जाय । सदा गुण का ही चिंतन करने से दुर्गुण स्वतः क्षीण होते हुए चले जायेंगे एवं एक न एक दिन अपने जीवन को वह गुणों की असीम अभिव्यक्ति से भर लेगा । ऐसा करने से सद्गुण का वायुमंडल एवं क्लेश ककाश समाप्त होंगे, राग-द्वेष की वृत्ति मद होगी और मोक्ष के रास्ते पर अग्रसर होने का प्रसंग आयेगा । इस प्रकार इस पाँचवें आचार को श्रावक अपने जीवन में स्थान दे तो अनेक भव्यों का परिवर्तन होते हुए व्यक्ति, परिवार एवं समाज में भव्य वातावरण बन सकेगा ।

पूर्व के ऐतिहासिक प्रसंगों से ऐसे पुरुषों का वृत्तान्त भी उपलब्ध हो सकता है । मुना गया है कि वीकानेर में मालूजी थे, वे शास्त्रों के अच्छे जानकार भी थे एवं धार्मिक आदि क्रियाओं में पीछे रहने वाले नहीं थे, आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न एवं लब्ध प्रतिष्ठित थे । वे समय पर धर्म स्थान में पहुँच जाते, वहाँ सामायिक, स्वाध्यायादि करते रहते और छोटे-से-छोटे सन्त या सती व्याख्यान वाचते तो सबसे पहले जाकर बैठते, बड़े ध्यान से सुनते और सुनने के पश्चात् एकान्त में सन्त या सती के पास बैठकर विनय भाव से नम्रतापूर्वक कहते कि “आपने व्याख्यान अच्छा वाचा, आपका उच्चारण भी अच्छा है, भाषा में माधुर्य है, वचन में ओज है, आप इसी तरह से वाचते रहो, आगे तरक्की करो, लोगों के कुछ कहने से अपने मन में अभिमान मत आने दो, और सदा प्रमाद छोड़कर सत्पुरुषार्थ में लगे रहो ।” इस प्रकार उन छोटे सत-सतियोंजी के सद्गुणों का प्रकटीकरण करते हुए उनको आगे बढ़ाने में सहायक बनते । जिन सत सतियों का व्याख्यान कदाचित् ठीक तरह से नहीं होता, कुछ गलतियाँ हो जाती तो उनको भी सभा के बीच कुछ भी न कहते हुए एकान्त में नम्रतापूर्वक निवेदन करते कि आपने वाकी तो सब अच्छा बोला, किन्तु अमुक-अमुक विषय का सही प्रतिपादन नहीं हो पाया, उस विषय में जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, वे भी शास्त्र सम्मत मालूम नहीं हुए, ऐसा करते हुए शास्त्र का पाठ भी बतलाने का प्रयास करते और कहते आप वाकी सब अच्छे बोलते हो, ऐसे ही बोलते रहना चाहिये । उनमें जो विषय शास्त्रीय हो, उस विषय को कहने के पूर्व

शास्त्रीय स्थल अच्छी तरह से देख लेना चाहिये । इस प्रकार करते हुए उनके गुणों का ही मुख्यतया प्रतिपादन करते और उनके उत्साह को बढ़ाते ।

व्याख्यान उठने के अनन्तर भी पैसे वालों की तरफ उनकी दृष्टि कम जाती, किन्तु जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते, उनके पास जाकर स्वयं जय-जिनेन्द्र करते । वे कमजोर भाई नतमस्तक हो जाते, फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर एक तरफ ले जाते, उनके सुख-दुःख की बातें पूछते, वे भी उनकी गुण-ग्राह्यता व हार्दिक प्रेम देखकर दिल खोलकर सभी बातें रख देते । उसमें जो बातें गुणप्रद होतीं उन बातों को लेकर उनका उत्साह बढ़ाते और आत्मीय भावना से कहते कि मैं भी आपका भाई हूँ । साधर्मिक भाई के नाते आप कभी-कभी तो घर पर पधारा करो । किसी बात का सकोच मत करो, मेरे घर में भैंसें हैं, छाछादि पर्याप्त मात्रा में होती है, कभी बच्चों को छाछादि लाने के लिये भी नहीं भेजते, ऐसा क्यों ? तब खुलकर वे कह देते—सेठ साहब ! आपकी गुणग्राही दयालु भावना का ज्ञान आज ही हो पाया है, आप ऐसे गुणीजनों के गुण को बढ़ाने वाले हैं एवं आत्मीय भावना से गरीब-अमीर के भेद को दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसी भावना सर्वत्र नहीं पाई जाती । इतने दिनों तक हम यही सोचते थे कि “गरीबी अवस्था में धन वालों के यहाँ कोई वस्तु लाने के लिये जाना या किसी को भेजना योग्य नहीं रहता, क्योंकि धनवान लोग गरीबों की उपेक्षा करते हैं, उनके विद्यमान गुणों को ध्यान में नहीं रखकर कर्मों से दवे हुए उन गरीबों को और दवाने की चेष्टा करते हैं, जिसमें उनके अन्दर जो साहस, धैर्य आदि गुण होते हैं, उनका भी विलुप्त होने का प्रसंग आ जाता है एवं सहानु-भूतिपूर्वक कोई वस्तु देना तो दूर रहा, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे अपने आपको अपमानित होना पड़ता है । कदाचित् कोई ऐसा नहीं भी करते हैं, किन्तु माँगी जाने वाली वस्तु मड़ी-गली बाहर फेंकने योग्य होती है उन्हें देने की कोशिश करते हैं, साथ ही देते हुए अपना अहसास बतलाने की चेष्टा भी करते हैं । कदाचित् साधारण वस्तु छाछ भी वहाँ से लाने का प्रसंग आता है तो वह भी भेदभावपूर्वक देते हैं, अन्यो को तो ओरिजनल छाछ देते हैं, किन्तु गरीबों को उसी ओरिजनल छाछ में अधिक पानी मिलाकर देने हैं, जिससे आत्मग्लानि होना स्वाभाविक है, अन्नराय कर्म के उदय में हमारे अर्थ की कमी हो सकती है, किन्तु आत्मीय गौरव का अवमूल्यन करना हम नहीं चाहते हैं । इसी कोटि में आपको भी समझ रखा था, इसीलिये आपके यहाँ छाछ के लिये भी बच्चों को नहीं भेजते, किन्तु आज मेरी भ्रान्ति दूर हुई कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, आपके उदार एवं स्नेही हृदय को आज मैं जान पाया हूँ । अब मुझे आपके यहाँ आना या बच्चों को भेजने में कोई मकोच नहीं होगा ।”

इस प्रकार वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर स्थिति वाले जब अपने बच्चों को छाछ देने के लिए मेठजी के यहाँ भेजते, तब मानूँजी छाछ का इतना एवं अच्छा

की थैली अपने पास लेकर बैठते, जब कभी वच्चे आते तो उनके पास में से वर्तन लेकर किसी वहाने से उनको अन्दर भेज देते, पीछे से मुट्ठी भरकर के रुपये उस वर्तन में रख देते और ऊपर से छाछ भर देते तथा वर्तन देते हुए कहते कि छाछ का यह वर्तन तुम्हारे माता या पिता को ही देना, अन्य को नहीं ।

छाछ का वर्तन लेकर वच्चे अपने-अपने घर पहुँचते, जब वह छाछ का वर्तन उनके माता-पिता लेकर उसे अन्य वर्तन में खाली करते, तब रुपये निकलते । उन रुपयों को लेकर वे कभी मालूजी के पास पहुँचते और उनसे कहते कि ये रुपये छाछ में से निकले हैं, तो मालूजी कहते कि “बोलो मत । इनको भी काम में लो । जब आपकी स्थिति ठीक हो जाय तब देने की सोचना, अन्यथा कोई बात नहीं ।” इस प्रकार उनके गुणों की वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में भी सहायक होते । इस प्रकार वे कभी किसी को कभी किसी को आर्थिक सहायता देते हुए उनके गुणादि की अभिवृद्धि करते हुए पाँचवे आचार का समीचीनतया पालन करते थे ।

उन लोगों ने पूज्य श्री श्रीलालजी म० सा० के पास जाकर मालूजी के जीवन का वृत्तान्त सुनाया । जब एक रोज आचार्य श्री श्रीलालजी म० सा० के पास स्वयं मालूजी बैठे हुए थे तब प्रसन्नोपात्त आचार्य श्री श्रीलालजी म० सा० ने फरमाया कि “मालूजी आप तो मानव जीवन को सार्थक करते हुए अन्य साधर्मिक भाइयों के विद्यमान गुणों की अभिवृद्धि करते हुए उनके जीवन को भी प्रशस्त बना रहे हैं । इस प्रकार सम्यक्त्व के पाँचवे आचार की मुख्यतया पुष्टि करते हुए अन्य आचारों को भी प्राणवान बना रहे हो । इसी प्रकार सब सम्यग्दृष्टि एवं श्रावकवर्ग अपने जीवन को बना ले तो श्रावक समाज की समीचीन व्यवस्था हो सकती है ।”

आचार्य देव के मुखारविन्द से इन शब्दों को श्रवण कर मालूजी कहने लगे—“भगवन् ! आप ऐसा न फरमायें । मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, जिनशासन में अन्य भी बहुत से गुणीजन विद्यमान हैं । मैं तो यत्किंचित कुछ करने का प्रयत्न करता हूँ । यह कचरा बहुत बढ़ता है, जैसे-जैसे मैं सवितरण करता हूँ वैसे-वैसे बढ़ता जाता है ।”

यह श्रावक समाज को लेकर पाँचवे आचार का विषय बतलाया गया है । क्या ही अच्छा हो कि शामन में रहने वाले सत-सती वर्ग भी सम्यक्त्व के पाँचवे आचार को प्रमुखता देते हुए अन्य सभी आचारों को यथास्थान जीवन में स्थान दें एवं एक-दूसरे सत-सतीवर्ग के साथ विद्यमान गुणों को बढ़ाते हुए साहार्दपूर्ण सव्यवहार करने लगे तो सुनिश्चित है, श्रमण श्रमणी वर्ग में भी एक हर्षोल्लास तथा आनन्द की लहर व्याप्त हो सकती है ।

मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सत-सती वर्ग दुर्गुणी है या महाव्रतो का पालन नहीं करते । आप देख ही रहे हैं कि ये सत-सती वर्ग किस प्रकार सुन्दर तरीके से सयम मर्यादाओं का पालन करते हुए स्नेह सौहार्द के साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी किसी में छद्मस्थावश कोई दोष आ जाय तो प्रत्येक सत सतीवर्ग किसी भी सत सतीवर्ग की कमजोरी शासन नायक के अतिरिक्त किसी के सामने कुछ भी नहीं कहे एवं चतुर्विध सघ के सामने गुण प्रधानता से एक-दूसरे के गुणों को वृद्धिगत करते हुए कहे कि सब मोतियों की माला है, किसमें क्या गुण है ? ये सब प्रभु महावीर के एवं रत्नत्रय की अभिवृद्धि करने हेतु क्रान्ति के पगलिये उठाने वाले पूर्वाचार्यों के विविध पुष्पफलों से सुशोभित भव्य एवं सुन्दर चतुर्विध सघ की बगिया है । इस बगिया की सुवास कोई भी लेता है तो उसकी आभ्यन्तर एवं बाह्य दुर्गुण रूपी दुर्गन्ध समाप्त होती है । आप गुणों से सुरभित अपने जीवन को बनावें जिससे आप परम शांति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए वर्तमान में हो रही मस्तिष्क सम्बन्धी उलझनों को समाप्त कर सकते हैं । यह उपबृहन् का पाँचवाँ आचार सभी के लिये पालन करने योग्य है ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

१७-७-८५
बुधवार

परम पावन वीतराग दशा प्राप्त, अगाध शक्ति के धारक महाप्रभु का स्मरण करने के अनन्तर उनके द्वारा प्रवाहित जन-कल्याणी अमृतमयी देशना मे अवगाहन कर, चिन्तन-मनन का यह भव्य प्रसंग उपस्थित हो गया है ।

वीतराग देव के प्रति एक निष्ठा होगी, एकात्मक-भाव होगा, तभी उनकी वाणी का रस प्राप्त हो सकेगा । विना निष्ठा के उनकी वाणी से आने वाला अनुपम रस प्राप्त नहीं हो सकेगा और जिनवाणी के रस की प्राप्ति के विना मन एकाग्र नहीं हो सकता ।

मन की एकाग्रता बनाए रखने के लिए भौतिक आकर्षणों से हटकर शक्ति का नियोजन एक ही दिशा में करना होगा । आज के व्यक्ति साधना भी करना चाहते हैं, मन को स्थिर करना चाहते हैं, और भौतिक तत्त्वों की आसक्ति भी छोड़ना नहीं चाहते हैं । एन्द्रियक सुखों को भी भोगना चाहते हैं । ऐसे व्यक्ति कभी भी साधना में सफल नहीं हो सकते । जिस प्रकार एक विशाल लम्बी पाइप लाइन है, जिसके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त पानी पहुँचता है, लेकिन उसी पाइप लाइन के मध्य में स्थान-स्थान पर छेद कर दिये जाय और उसमें पानी बाहर रिसता रहे तो क्या ऐसी दशा में उस पाइप लाइन से पानी दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच सकेगा ? उत्तर होगा—नहीं । क्योंकि उसकी शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती है । ठीक इसी प्रकार आत्मा की शक्ति भी मन रूप पाइप के माध्यम से अगम क्षेत्र की यात्रा करती हुई परमात्मा तक पहुँच सकती है । किन्तु उस पाइप लाइन के बीच में बहुत बड़े-बड़े छेद कर दिये हैं, जिसके कारण आत्मा की शक्ति परमात्मा तक पहुँच ही नहीं पा रही है । वे छिद्र हैं इन्द्रियों की आसक्ति के । आज का व्यक्ति कभी श्रोतेन्द्रिय के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्ति को खर्च कर रहा है तो कभी चक्षुरिन्द्रिय के माध्यम से खर्च कर रहा है । अर्थात् वह अच्छे-अच्छे फिल्मी गाने सुन रहा है । अपनी प्रशमा किये जाने से खुश हो रहा है । निंदा किये जाने पर रुष्ट हो रहा है । कान के माध्यम से मन के द्वारा आत्मा में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प पैदा कर उसकी शक्ति को खर्च कर रहा है । इसी प्रकार नेत्र से वह अनेक भले-बुरे चित्र देख रहा है । अच्छे चित्र पर मोहित हो रहा है तो कभी विकारी भावनाओं में अपनी आत्मा को दूषित बना रहा है तो कभी बुरे चित्र को देखकर घृणा

कर रहा है। जैसा कि कभी सुनने को मिलता है कि किसी ने प्रातः किसी व्यक्ति का मुँह देख लिया जो कि उसे पसन्द नहीं है तो वह यह कहता हुआ पाया जाता है कि सुबह-सुबह किस कलमुँहे का मुँह देख लिया। पर यह नहीं सोचता कि किसी का भी मुख देखने से होता क्या है? होगा वही जो स्वयं के कर्मों में रहा है।

इस प्रकार कान, नेत्र की ही बात नहीं है, अपितु अन्य नाक, मुख, स्पर्श आदि इन्द्रियों के माध्यम से भी वह अपने मन की पाडप लाइन में जाने वाली आत्मिक शक्ति को रास्ते में ही खर्च कर डालता है, इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी अगम देश की यात्रा कर परमात्म रूप को प्राप्त नहीं कर सकता।

परम शांति एवं परम सुख को पाने के लिए अगम देश की यात्रा को एक निष्ठा के साथ करनी होगी। इन्द्रियों के माध्यम से हो रही आत्म शक्ति के व्यय को रोकना होगा।

आप देखते हैं कि आज के युग में वैज्ञानिक लोग जब छोटी-मोटी वस्तु का आविष्कार करते हैं, तब भी मन को किस प्रकार उसमें लगा रखते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं उस समय। खाने-पीने का भी ध्यान उन्हें नहीं रहना है। बस रात-दिन खोज करने में ही लगे रहते हैं। तब कही जाकर वे किसी वस्तु का आविष्कार कर पाते हैं। तो बंधुओं! आपको हमको तो इन भौतिक वस्तुओं का आविष्कार न कर इन सबकी आविष्कारक मौलिक शक्ति आत्मा को जागृत करना है। अब आप विचार कर सकते हैं कि उसे जागृत करने के लिए कितनी अवधानता—एकाग्रता की अपेक्षा होती है।

बड़े-बड़े योगी-महायोगी, एकनिष्ठ साधना करने के लिए सब कुछ छोड़-छाड़कर जंगलों में, गुफाओं में चले जाते हैं। और साधना करने में लग जाते हैं। तथापि कई साधक साधना में विचलित भी हो जाते हैं। अपने गान्धियों में भी चरम शरीर रहने में का उदाहरण आना है कि जो गुफा में एक निष्ठ हो साधना कर रहे थे। किन्तु राजमति नाच्ची का निमित्त पाकर साधना में विचलित हो गये थे। पर राजमति के मयोग में वे पुनः स्थिर भी हो गये थे। साधना में अस्थिरता के कई उदाहरण वैदिक संस्कृति में भी मिलते हैं। जैसे कि कोई सन्यासी साधना कर रहा था किन्तु उसके सामने स्वर्गलोक की उर्वशी—मेनका आकर नृत्य करने लगी तो जो सन्यासी अगम लोक की यात्रा पर था, वह रास्ते में ही विचलित हो गया।

इन सब उदाहरणों को मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि आप चाहें कि हम भौतिक वस्तुओं में आसक्त रहने हुए ही साधना में मग्न हो जायें तो वह नेत्रल कल्पना ही होगी। साधना में मग्न होने के लिए इन्द्रियों के माध्यम से जो बाह्य

मे शक्ति खर्च हो रही है उसे रोककर मन के पाइप लाइन मे प्रवाहित आत्मा की शक्ति को सीधी परमात्म-अभिव्यक्ति तक पहुँचाना होगा ।

इन्द्रियो के ही नही मन के भी अनेक छिद्र हैं । जिनसे विचार सरणि विखरती है, उन्हे भी प्रयत्न विशेष से बन्द करना होगा ।

उन सब छिद्रो को बन्द कर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व को हटाकर सम्यक्त्व की अभिव्यक्ति आवश्यक है । कुछ दिनों से आपके समक्ष सम्यक्त्व को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है । सम्यक्त्व वह अमूल्य तत्त्व है जो आत्मा के पराङ्गमुखी प्रचार को स्वोन्मुखी बनाता है और जब तक प्रवाह स्वोन्मुखी नहीं बनता है तब तक किया गया सारा का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है । सम्यक्त्व शांति से जीने का सबसे अनिवार्य अंग है । सम्यक्त्व मे रहने वाली आत्मा ज्ञान पूर्वक चलती हुई भयकर से भयकर दुःख की स्थिति मे सुखी रह सकती है ।

सम्यक्त्व को जीवन मे सही ढंग से अपनाने के लिए महाप्रभु के आठ आचारो का बहुत ही सुन्दर ढंग से विवेचन किया है । जिन आचारो के माध्यम से शांति का अभिप्सु-इच्छुक अपने आन्तरिक एव व्यावहारिक जीवन को निर्मल बना सकता है ।

सम्यक्त्व की प्राप्ति पर ही वीतराग देव की एक निष्ठ साधना सध सकती है - कृष्ण वासुदेव एव श्रेणिक सम्राट इस बात के आदर्श है जिन्होंने सम्यक्त्व की विशिष्ट आराधना करके जीवन को सही ढंग से जीया था । श्रेणिक सम्राट जब वीतराग देव के एक निष्ठ उपासक नहीं बने थे, मिथ्यात्वावस्था मे रहकर हिंसादि प्रवृत्तियो मे अनुरक्त थे, तब नरकायु का वधन कर चुके थे । किन्तु जब उन्हे महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त हुआ और उनसे धर्म का सही स्वरूप समझा । तब से उनके जीवन मे एकदम रूपान्तरण आ गया और उनकी वीतराग देव के प्रति इतनी गहरी निष्ठा बनी कि परिणामस्वरूप वे आगामी चौबीसी के पहले तीर्थकर होंगे । इसी प्रकार कृष्ण वासुदेव भी आगामी चौबीसी के वारहवे तीर्थकर होंगे ।

जीवन का सही रूप अभिव्यक्त करने के लिए सम्यक्त्व की नितान्त आवश्यकता है । उबवूह-उपवूहन का वर्णन आपके सामने आ ही रहा है । अर्थात् दूसरे के गुणो का उद्भावन करना । दूसरो के गुणो को बतलाने से स्वयं के गुणो का विकास होता है । दूसरो के अवगुणो को प्रकट किया जायेगा तो स्वयं के अवगुणो की वृद्धि होगी । क्योंकि दूसरे के ऊपर कीचड उछालने से पहले स्वयं के हाथ कीचड से भरते हैं ।

आज के लोगो की जो सबसे बड़ी समस्या स्वयं के जीवन को जीने की हो रही है । जिस समस्या का कड़यो के पास समाधान न होने मे वे अपघात तक कर बैठे हैं । मानसिक कुंठाओ से ग्रस्त हो जाते हैं, तो कई अनेक व्याधियो से पीडित हो जाते हैं । इन सबका एक ही कारण है कि उन्हें जीना नहीं आया है ।

मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप प्रभु द्वारा प्रतिपादित जीने की कला सीखे । उसे सीखकर तदनुसार चलेंगे तो अगम देश की सही यात्रा होगी और अवश्य ही आपके जीवन मे शांति का उपवन महक उठेगा' • ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

१८-७-८५
गुरुवार

आज के मानव-समुदाय के जीवन का जो व्यवहार चल रहा है, उसमें बहुत से मनुष्य जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं। जीवन को किस ओर ले जाना, क्या कार्य करना, किस प्रकार जीवन का व्यवहार रखना, ये सब बातें मनुष्य के जीवन में, मानवीय मस्तिष्क में हलचल मचा रही हैं, इस सभी बातों की उलझन को मिटाने के लिए वीतराग सिद्धान्त हैं।

वीतराग देव ने जो सिद्धान्त व समाधान दिये हैं उन सिद्धान्तों को जीवन में रमाकर प्रत्येक मनुष्य यदि अपने जीवन की समस्याओं का हल करे तो उसकी सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं। वह अतीव शांति का अनुभव कर सकता है। जो अशांति की अनुभूतियाँ वह कर रहा है, उसका निर्माता वह स्वयं है। वह यदि स्वयं के निजी स्वरूप को सम्यक् रूप से समझ लेता है तो उसको ज्ञात हो सकता है कि दुनिया में सुख-दुःख उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है। वह स्वयं ही स्वयं के सुख-दुःख का कर्त्ता है। दूसरे तो निमित्त मात्र हैं। जैसी कि प्रभु की वाणी है—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्त च, दुप्पट्ठिंय सुप्पट्ठिंओ ॥

यह अडोल आस्था जिनके जीवन में है, सम्यक्त्व की भूमिका पर आरुढ़ होकर वीतराग देव की वाणी में अवगाहन करते हुए सम्यक्त्व के आचारों का सम्यक् रूपेण अपने जीवन में निर्वाह कर सकते हैं। सम्यक्त्व का छठवाँ आचार है स्थिरीकरण ।

अपने जीवन में यह समीक्षण करना है कि हम वीतराग वाणी में स्थिर हैं या अस्थिर ? यदि हम सुदृढ़ रूप से स्थिर हैं तो हम अन्य को भी स्थिर कर सकते हैं। जो स्वयं को सम्भालने में सक्षम है, वही दूसरों को सम्भाल सकता है। यह ससार वीतरागी नदी है और इसका तट सम्यक्त्व की आचार भूमि है। जो मनुष्य स्वयं तट पर मुरक्षित अवस्था में खड़ा रहने में समर्थ बन चुका है, वहीं, अन्य जो प्राणी समार रूपी वीतरागी नदी में गिर रहे हैं, वह रहे हैं, उन्हें भी गिरने से, वहने से बचा सकता है।

ससार से तिरने हेतु जो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको जो बाधक बन कर रोकते हैं, मासारिक, भौतिक पदार्थों का प्रलोभन देते हैं, उनकी धर्म के प्रति निष्ठा को हटाते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं और महा मोहनीय कर्म को बाध कर अनन्त ससार को बढ़ा लेते हैं। वे स्वयं भी डूब रहे हैं, और दूसरों को भी डूबोने का प्रयास करते हुए अनन्त ससार बढ़ा रहे हैं।

प्रभु महावीर का अमृतोपम उपदेग है कि—

“परिजूरड ते सरीरय, केसा पडुरया हवति ते ।

से सव्व वने य हायर्डे, समय गौयम मा पमायए ॥

अर्थात्—शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं, सभी इन्द्रियों का बल घट रहा है, अतएव हे गौतम ! समय-मात्र का भी प्रमाद मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कर्म करने की शक्ति है, तभी तक धर्म भी हो सकता है। कहावत भी है कि—

“जे कम्मे सूरा, ते धम्मे सूरा ।”

अतः सम्यक् दृष्टि का यह कर्तव्य है कि जो ससार में गिर रहे हैं, ससार बढ़ा रहे हैं, उन्हें समझावे और मासारिक कुकृत्यों से उदामीन बनावे, उन्हें धर्म के सम्मुख करे, धर्म में स्थिर करे। ऐसा करता हुआ वह महान् निर्जरा की स्थिति में आगे बढ़ सकता है, दूसरों को तिराता हुआ स्वयं तिर जाता है। पर वेद होता है कि आज के अधिकांश मनुष्य जिन परिस्थितियों में बह रहे हैं, उनमें वे इतने बोझिल बने हुए हैं कि स्वयं के निजी स्वल्प को पहचानने की किञ्चित् मात्र फुर्तत भी उन्हें नहीं है। धर्म के प्रति रुचि न होने में वे स्वयं धर्म नहीं कर पाते हैं और अन्य करने वालों के लिये भी समझ न होने में येन-केन-प्रकारेण बाधक बन जाते हैं।

धर्म पर स्थिरता-अस्थिरता एवं आवश्यक सम्यग्दृष्टि के कर्तव्यों को समझने के लिए जमाली का उदाहरण दे देता हूँ। प्रभु महावीर की अमृतोपम वाणी जब जमाली के मन में प्रविष्ट हुई, तब उसने विचार किया कि प्रभु महावीर मेरे अनन्त उपकारी हैं। जब प्रियदर्शना के साथ मेरा सम्बन्ध जोड़ा, तब मैंने यही विचार किया कि प्रभु महावीर की असीम कृपा ने मुझे इस प्रियदर्शना का वहुत अच्छा मयोग मिला पर आज मुझे वास्तविक लक्ष्मी के साथ मयोग कराने के लिए प्रभु महावीर ने कैसा अच्छा मुझे प्रतिबोध दिया और ऐसा प्रतिबोध पा वह जमाली जामाना अपने पाँच सौ नावियों के साथ दीक्षित हो गया। पर दीक्षित होने के बाद भगवान् ने अन्नग विचरण की अनुमति माँगी, तब प्रभु मान रहे, दो-तीन बार पूछने पर भी जवाब नहीं दिया तो उस जमाली अन्नगर ने

विना भगवान् की आज्ञा के अलग विचरण करना प्रारम्भ कर दिया। विचरण करते हुए एक स्थान पर अशांता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में तीव्र व्याधि हो गई। अतः सोने के लिये शिष्यों को शय्या विछाने का निर्देश दिया। शय्या विछाने में देरी होने के कारण इस निमित्त मात्र से उनकी विचारधारा वीतराग वाणी के प्रतिकूल बनी और वह मिथ्या दृष्टि हो गया।

घटना इस प्रकार घटी कि जब शिष्यों से पूछा गया कि मेरी शय्या विछ गई ? तब शिष्यों ने कहा कि हाँ ! विछ गयी है। किन्तु जब जमाली ने देखा कि शय्या अभी तक विछी नहीं है, फिर भी ये कैसे कह रहे हैं कि “शय्या विछ गई।” ये भगवान् के सिद्धान्त का अनुसरण करके कह रहे हैं। पर आज मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि भगवान् का यह सिद्धान्त सर्वथा गलत है। जो कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा हुआ कैसे कह रहे हैं। इस गलत मान्यता का आग्रह सिर्फ जमाली ने ही नहीं पकड़कर रखा वरन् उसके साथ वाले साथी और महासती प्रियदर्शना भी उस गलत मान्यता के आग्रह को लेकर विचरने लगी।

एक बार का प्रसंग है। प्रियदर्शना विचरती हुई ढक श्रावक के यहाँ पर पहुँची। वह जाति से कुम्भकार था, पर प्रभु महावीर का पक्का श्रावक था। जिनवाणी का रसिक, प्रभु महावीर के सिद्धान्तों का जानकार, सुज्ञ और गम्भीर था। उसने जब यह जाना कि, जमाली प्रभु महावीर के सिद्धान्तों से विरुद्ध प्ररूपणा करके विचर रहा है तथा यह प्रियदर्शना भी मूढ़ मति को प्राप्त हो जमाली के द्वारा प्ररूपित गलत सिद्धान्त को स्वीकार कर प्ररूपणा कर रही है कि—“जो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसे पूरा हो गया—ऐसा नहीं कहना।” कुम्भकार ढक श्रावक अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा से एक उपाय ढूँढ निकालता है और वीतराग वचन से अस्थिर बनी साध्वी प्रियदर्शना को पुनः वीतराग वचनों पर स्थिर कर देता है, जैसा कि उसने यह प्रयोगात्मक कार्य किया। वर्तन पकाने के स्थल से अगारा लेकर उस साध्वी की चादर के एक किनारे पर डाल दिया। तब वह साध्वी बोल उठी—“अरे ! यह क्या किया ? मेरी चादर जला दी।” तब कुम्भकार ने कहा कि तुम्हारी चादर अभी पूरी कहाँ जली है ? सिर्फ एक किनारा ही तो जला है। तुम्हारा तो सिद्धान्त है कि जब तक कोई वस्तु पूरी नहीं जल जाय, तब तक उसे जला हुआ नहीं कहना। तीर ठीक निशाने पर लगा। वह हलुकर्मी आत्मा साध्वी प्रियदर्शना तुरन्त समझ गयी कि प्रभु महावीर का जो सिद्धान्त है—“चलमाणे चलिए इत्यादि” वह सही है और मैं जो वर्तमान में प्ररूपणा करने के लिये तत्पर हुई हूँ, वह सर्वथा गलत है। तब साध्वी प्रियदर्शना अपने साध्वी परिवार के साथ महाप्रभु के सान्निध्य में आलोचना-प्रतिक्रमण कर पुनः सम्मिलित हो गई। महाप्रभु का सत्य सिद्धान्त समझाया गया तो कितने ही सन्त, जमाली अणगार को छोड़कर महाप्रभु के सान्निध्य में चले आए। किन्तु जमाली अपने मिथ्या-सिद्धान्त पर डटा रहा और अन्त तक मिथ्यादृष्टि ही बना रहा।

इस प्रकार अन्य भी उदाहरण है धर्म से, समय से अस्थिर होते हुए को पुनः धर्म में, समय में स्थिर करने विषयक । जैसे—जब अरिष्टनेमि भगवान् के छोटे भाई रथनेमि साधना में स्थित, गुफा में ध्यान कर रहे थे और इधर साध्वी राजमति प्रभु अरिष्टनेमि के दर्शन करने के लिये उसी रास्ते से साध्वी-समुदाय के साथ जा रही थी, पर बीच में भयकर आँधी-बरसात के कारण सभी साध्वियाँ इधर-उधर हो गयीं । संयोग की बात है, राजमति उस स्थिति में अपने वस्त्र मुखाने की दृष्टि से उसी गुफा में चली गयी जिसमें रथनेमि थे । बाहर प्रकाश से आने के कारण उसे मालूम न हुआ कि भीतर में कोई है । अतः वह तो अपने वस्त्र यतनापूर्वक मुखाने की दृष्टि से शरीर में पृथक् कर रही थी और उधर उन रथनेमि अणगार की दृष्टि ज्यों ही महासती पर पड़ी, वे मोहग्रस्त वन उसके सौन्दर्य को निहारने लगे, वैषयिक आमन्त्रण देने लगे । पर वह समयनिष्ठ साध्वी राजमति सिंहनी की तरह उसे ललकार कर कहने लगी—

“धिरत्यु तेऽजस्रकामी, जो त जीवियकारणा ।
वन्त इच्छसि आवेड, सेय ते मरण भवे ॥”

“हे अपयशकामी रथनेमि ! तुझे धिक्कार है, जो तू असमय रूप जीवन के लिये वमन किये हुए को पुनः ग्रहण करना चाहता है । इस असमय रूप जीवन में तो तेरा असमय को प्राप्त होने से पूर्व ही मर जाना ही श्रेष्ठ होगा ।” इस प्रकार उस समयव्रती साध्वी के उपर्युक्त सुभाषित वचनों को श्रवण कर वे चरम शरीरी रथनेमि अणगार समय में उसी प्रकार स्थित हो गये, जिस प्रकार अकुश से हाथी वश में हो जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि एकान्त स्थान में साधना करते हुए बड़े-बड़े योगी भी कदाचित् मांहुनीय कर्म के उदय हो जाने में धर्म में, समय से विचलित हो जाएँ तो सम्यग्दृष्टि आत्मा का कर्तव्य है कि वे उन्हें पुनः धर्म का दिव्य स्वरूप समझाकर धर्म में, समय में स्थिर करें । अपने सम्यक्त्व के छट्ठे आचार का परिपालन करें ।

प्रभु महावीर ने कहा है—यह ब्रह्मचर्य जीवन को गहरे पतन में ले जाने वाला है । चरम शरीरी रथनेमि भी, जब ब्रह्मचर्य की स्थिति से विचलित हो गये, तो सामान्य साधकों का तो कहना ही क्या ? प्रभु महावीर ने तो उनकी तक मर्यादा बनाई है कि ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए जहाँ नारी आदि का आवागमन हो, वहाँ साधु को और जहाँ पुरुषों का आवागमन हो, वहाँ साध्वी को नहीं रहना तथा विकाल में साध्वी के स्थान पर पुरुष और साधु के स्थान पर स्त्री नहीं आवे । जिस प्रकार साधु-साध्वी के लिए महाप्रभु ने नैकेन किया, उसी प्रकार ब्रह्मचारी श्रावक-श्राविकाओं को भी इस विषय में विवेक रखने की आवश्यकता रहती है । जब श्रावक-श्राविका पीपल रुकने हैं, नामाग्न करके हैं, नखर आदि धर्म दिया करने हैं, तब ब्रह्मचर्य का अनुपालन किया जाना है । इस

समय उन्हें भी साधुओं के नियमों की तरह सूर्योदय होने के पहले व सूर्योदय के पश्चात् श्राविकाओं के धर्मस्थान में श्रावको को और श्रावको के धर्म स्थान में श्राविकाओं का रहना प्रतिक्रमण, धर्मचर्चा, प्रार्थना आदि करना मर्यादा से प्रतिकूल है। कभी-कभी इन प्रक्रियाओं से श्रावक-श्राविकाओं की धर्म के प्रति स्थिरता तो दूर रही, धर्म के प्रति अस्थिरता आ जाती है। लोगों को उनके चारित्र पर शका हो जाती है। कई स्थलों पर श्रावक-श्राविकाओं के विकल में धर्म थानक पर रहने से अस्थिरता के दुष्परिणाम आये हैं। अतः इस विषय में श्रावक-श्राविकाओं को भी विशेष ध्यान रखना चाहिये। तीर्थेश मल्लिनाथ भगवान्, जो स्त्रीलिंगी थे, वे भी रात्रि में आभ्यन्तर परिषद् के साथ रहते थे, जबकि वे कल्पातीत थे, उनका कुछ भी विगडने वाला नहीं था। फिर भी उन्होंने लोक व्यवहार का स्याल रखा।

इस प्रकार स्थिरीकरण आचार की पुष्टि करने वाले अन्य भी बहुत से उदाहरण हैं। उन सबसे यही शिक्षा ग्रहण करें कि आप भी अपनी निजी अनन्त शक्तियों का, अपने आत्मबल का विकास करें। जीवन में सम्यग्दृष्टिपने के बल-बूते से, आत्मीय गुणों में रमण करते हुए, निष्ठापूर्वक अपने व्रतों का परिपालन करते हुए स्वरूप का विकास करें और फिर अन्य जो धर्म से विमुख बने हुए हैं, उन्हें भी धर्म में स्थिर कर कर्म निर्जरा का पथ प्रणस्त करें।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, वम्बई

१९-७-८५
शुक्रवार

वीतराग दशा को प्राप्त तीर्थंकर देवों के परम पावन उपदेश का निष्कर्ष जीवन में प्राप्त करने हेतु जिन वीतराग देव की स्तुतिपरक गाथाओं का उच्चारण किया है, उन्हें चिन्तन में लेने की नितान्त आवश्यकता है।

आज मनुष्यों की जो दयनीय दशा बन रही है, वे किनकी शरण में जाएँ ? दुःख से निवृत्ति लेने हेतु, जो परिपूर्ण सुखी है, उनकी शरण लेने से ही वे सुखी बन सकते हैं। पर दुःखी व्यक्ति के पास जाने से वे अपने दुःखों से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे—एक भिखमगा दूसरे भिखमगे से भूख-निवारण करने हेतु कहे, तो क्या वह भिखारी उस भिखमगे की भूख मिटा सकता है ? उत्तर होगा—नहीं। ठीक इसी प्रकार मसार में सभी व्यक्ति दुःखी हैं। उनके पास जाने से दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार भौतिक पदार्थों की याचना करने वाले, भौतिक पदार्थों में आसक्त मसारियों को भिखमगे की उपमा दे दी जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रायः सभी समारी, तृष्णा के आवेग में बहते हुए भिखमगे के रूपक को ही धारण किये हुए हैं। यही नहीं देव, जो अमित ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उनकी भी तृष्णा का अन्त नहीं है। बड़ी विचारणीय स्थिति है कि निजी स्वरूप को छोड़कर जीव पर-स्वरूप में रमण कर रहा है, उनमें ममत्व रस रहा है। ऐसी तृष्णा वाले चाहे लग्नपति, करोड़पति भी क्यों नहीं, दूसरों के दुःख दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। पर जो पर-पदार्थों के व्यामोह में न पड़कर माधना के बलवृत्ते पर आध्यात्मिक सम्पत्ति के स्वामी बन चुके हैं, उनका सान्निध्य, उनकी शरण ग्रहण करने से ही दुःखों में छुटकारा पाया जा सकता है। शातिनाथ भगवान् जब चक्रवर्ती थे, तब उनके पास छः खण्ड की ऋद्धि थी, फिर भी आध्यात्मिक मुग्न की अपेक्षा रखने वाले, आध्यात्मिक लक्ष्मी को प्राप्त करने हेतु छः ही खण्डों का राज्य उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि आत्मिक ऋद्धि अभी तक मुझे मिली नहीं है। यदि इस भौतिक ऋद्धि में ही खुशी मनाता रहा तो मैं भिखारी ही रहूँगा। अतः छः खण्ड का राज्य छोड़कर वे अणगर बन गये। जैसा कि 'उत्तराध्यायन' गृथ में यह बतलाया गया है कि—

“चक्षुः श्रोत्रं नासः, चक्रवर्ती नृपतिः ।

‘अन्तो’ नन्तिरुरे ताए, पत्ता गट्मणुत्तरम् ॥”

अर्थात्—शांति देने वाले शांतिनाथ नामक महासमृद्धिशाली चक्रवर्ती इस लोक में भरत क्षेत्र के, छ खड के राज्य को छोड़कर अर्थात् अतीव रमणीय कामभोगों का परित्याग करके प्रधान गति मोक्ष को प्राप्त हुए । जिनके ज्ञान में, जिनके हृदय में ससार के प्रत्येक प्राणी के प्रति अपूर्व वात्सल्य-भाव था, ऐसे भाव के स्वामी, सभी के कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाले वीतराग देव बन गये । यदि हमारी आत्मा कर्म प्रवाह से ससार रूपी वीतराणी में बहती हुई वीतराग भगवान् के वचनों पर दृढ़ आस्थावान् हो जाय, जो कि सम्यक्त्व का लक्षण है, उस लक्षण पर इतनी दृढ़ीभूत हो जाय कि सम्यक्त्व के सभी आचारों का भलीभाँति अपने जीवन में निर्वाह करती हुई एक दिन उस आध्यात्मिक शक्ति रूप श्री का वरण कर सके और उस प्रधान गति मोक्ष को प्राप्त कर सके ।

आचरण करने योग्य आठ सम्यक्त्व के आचारों को भव्यात्माओं को आन्तरिक जीवन में ओत-प्रोत कर लेना चाहिये । सातवें स्थान पर जिस आचार का वर्णन आया है, वह है वात्सल्य । माता का पुत्र के प्रति अद्वितीय वात्सल्य रहता है, वह पुत्र के लिए सब कुछ सहन कर लेती है, अनन्य भाव से उसका परिपालन करती है । यह सारी चर्या उस माँ की वात्सल्य भावना का प्रतीक है । इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी पर सम्यक् दृष्टि का निःस्वार्थ वात्सल्य बन जाय तो प्रत्येक आत्मा के साथ अनन्य भाव पैदा किये जा सकते हैं । प्रत्येक के साथ आत्मवत् व्यवहार की स्थिति प्राप्त होती है । रूपक है—विल्ली स्वयं की सन्तान को जन्म देने के बाद उन्हें अपने दाँतों के बीच में दबाकर सात घंटों तक फिराती है, तब उन बच्चों की आँखें खुलती हैं—ऐसा कहा जाता है । पर जब वह सात घंटों तक बच्चे को दाँतों के बीच में दबाकर घूमती है, तब अपने बच्चे को जरा भी आँच नहीं आने देती । लेकिन यदि किसी पक्षी का बच्चा उसके मुख में आ जाय तो वह उसको खा जाती है । यह तो अज्ञानवश पशु जाति की मोह अवस्था है, पर जो मानव चिन्तनशील है, वह अपने वात्सल्य भाव का विस्तार करना सीखे । स्व-पर का भेद भूलकर सबके साथ आत्मवत् व्यवहार करे । बच्चा जन्म लेता है और माता के स्तन में से दूध एकाएक आने लगता है, यह बच्चे के प्रति माता की वात्सल्यता का ही परिणाम है । जब भगवान् महावीर को चण्ड-कौशिक ने डक मारा, तो भगवान् के पैर के अंगुष्ठ से दूधवत् धारा छूट पड़ी । यह उनकी प्रत्येक आत्मा के प्रति अपूर्व आत्मीयता, अद्वितीय वात्सल्यता का प्रतीक थी । यह माता के जीवन से भी बढ़कर भगवान् के जीवन का वात्सल्य भाव था । डक मारने वाले के प्रति भी वह निःस्वार्थ वात्सल्य भावना दूध की धवलता के रूप में निर्भरित हुई । प्रतिबोधित कर दिया उस चण्डकौशिक को । पर आज कहाँ है निःस्वार्थ वात्सल्य भावना ? कहाँ है वह सम्यग्दृष्टि का आचार ? कहाँ है साधर्म्य के प्रति सहयोग की भावना ?

एक समय का प्रसंग है । दुष्काल का समय था । तब कई सम्पन्न स्थिति वालों ने अन्न खरीद लिया और अपने परिवार वालों का पोषण करने लगे । पर

कई गरीब लोग क्षुधा में तड़फड़ाते हुए मरने लगे। ऐसी परिस्थिति में “वह्दरत्ता वमुन्वग” इस कहावत को चरितार्थ करने वाला एक सुदत्त नामक सम्यग्दृष्टि श्रावक प्रभु महावीर का अनुयायी विचार करने लगा कि मेरी यह सम्पत्ति यदि मैं साधर्म्य भाइयों की मदद में नियोजित कर दूँ, तो इसमें बढ़कर इस नग्नवर सम्पत्ति का और क्या सदुपयोग होगा। ऐसा विचार कर खुले दिल से वह साधर्म्य भाइयों के लिये हर तरह से साधन जुटाने लगा, बड़ी हवेली बना कर सब अनाथों का, गरीबों का पोषण करने लगा, बड़ी विनम्रता और आत्मीय भावना के साथ। तीन साल तक बराबर उनका परिपालन कर उन लोगों का भी धर्म के प्रति अहोभाव उत्पन्न किया।

समय परिवर्तनशील है। समय ने पलटा छाया, दुष्काल जब मुकाल में परिवर्तित हुआ तो सभी दुष्काल पीड़ित भाई-बहिन अपनी विनम्रता, कृपणता जतलाते हुए बड़े विनम्र भावों के साथ उन सेठ सा को कहने लगे कि— “महानुभाव ! आपने हमारी बहुत सुरक्षा की। आपने वात्सल्य भाव का बहुत सुन्दर अनूठा रूपक जगत् के सामने रखा। हम आपके बहुत आभारी हैं। अब हमें छुट्टी दीजिये। हम अपने घर जाना चाहते हैं।” तब सेठ कहने लगा कि यह तो आपने मुझे स्वर्णिम चान्स दिया। मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने मेरे पर बहुत उपकार किया।

रयाल करिये कि उपकार किया सेठ ने उन लोगों पर, पर कह क्या रहा है कि “आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया।” कितनी विनम्रता थी, नेठ के जीवन में। नेठ ने यथार्थ में प्रभु महावीर के मित्रान्तों का सम्मान किया था। सम्यक् दृष्टि के आचारों का भली-भाँति ज्ञान कर दृढ़ता में उसका पालन किया था।

आज के युग में तो देखने को मिलता है कि प्रथम तो कोई ऐसा स्वधर्मी वात्सल्य का व्यवहार ही नहीं करते हैं। यदि नहीं करते भी हैं तो उसके पीछे नाम कमाने की, यश फैलाने की भावना अधिक काम करती है। काम कम, नाम अधिक होना चाहिये। इस बात को मानने वाले व्यक्ति कभी भी स्वधर्मी वत्सलता का पूरा-पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। वह नेठ, ऐसे लोगों में से नहीं था। वह दिये गये दान को भूमि में गये बीज की तरह गुप्त और गुनक्षित रखने वाला था।

जब मुकाल हुआ और लोग जाने की नैयारी करने लगे तो नेठ ने उन्हें एक निवेदन किया कि एक प्रतिभोज और देना चाहता हूँ। रुपा कर मुझे अनुमति दीजिये। लोगों ने बात मान ली। प्रतिभोज ही जोरदार नैयागियों की जाने लगी। सभी को वह अपने हाथ में परानगर जिमाने लगे। दैर्घ्य स्वधर्मी सेवा।

मुझे एनी दोन स्वर्णीय गुन्देव के समर का प्रसन बात याद आता है।

गुरुदेव का जब वगडी चातुर्मास था, तब चातुर्मास कराने वाले सेठ लक्ष्मीचंदजी घाडीवाल स्वयं स्वधर्मी भाइयों की सराहनीय सेवा करते थे। भोजनादि सभी कार्यों में स्वयं भाग लेते थे। एक बार का प्रसंग है—कुछ भाई भोजन में अपनी खुराक का ध्यान नहीं रख पाये, जिससे उन्हें हैजे की शिकायत हो गयी। चेष की बीमारी होने से उनकी सेवा करने में नौकर-चाकर भी सकोच करने लगे। तो सेठ-सेठानी ने स्वयं ने उनको सम्भाला, उनकी सभी प्रकार से सेवा की और उन्हें स्वस्थ कर विदा किया। यह है साधर्मि के प्रति नि स्वार्थ वात्सल्य भाव।

हाँ। तो उस सेठ की बात कह रहा था मैं, जो सेठजी सभी को परोस रहे थे, उस समय उनके लडके ने कहा—“पिताजी। मैं भी परोसूँगा।” तो उसे सहर्ष अनुमति दी गयी। वह लडका जब परोस रहा था तो एक बहिन ने, जिसे किसी चीज की जरूरत थी, उसे माँगने हेतु उसने उस लडके के वस्त्र को पकड़ कर कहा—“यहाँ भी परोसते जाइये।” पर वह नादान, वात्सल्य भावना से अनभिज्ञ, बोल उठा कि तीन-तीन साल हो गये, यहाँ टुकड़े खाते-खाते फिर भी अभी तक तृप्ति नहीं हुई क्या? पल्ला पकड़ते नहीं छूटा? बन्धुओ! ये कठोर शब्द, उस बहिन को क्या। जीमने वाले सभी भाई-बहिनो को इतनी ठेस पहुँचाने वाले हुए कि सबके सब एक साथ उठ गये, बिना पूरा भोजन किये ही रवाना होने लगे। जब सेठजी ने यह दृश्य देखा तो विचार करने लगे कि तीन साल तक जो वात्सल्य भावना का स्रोत मैंने बहाया, उस पर लडके ने थोड़े से कठोर शब्द कहकर पानी फेर दिया। सेठजी उन लोगो को हाथ जोड़कर, पैरों में गिरकर माफी माँगने लगे। कहने लगे कि लडके ने नादानी कर दी, आप उसे क्षमा कर दे। सभी सेठ की अपूर्व वात्सल्यता, विनम्रता से गद्गद हो उठे। सेठ का पूरा सत्कार ग्रहण करके, सेठ को अन्तर आशीष देते हुए विदा हुए। अस्तु।

वात्सल्य भावना तो अन्तर की होती है। प्रभु महावीर ने कहा कि—“हे आत्मन्। तू सम्पूर्ण विश्व के साथ वात्सल्य भाव रख। यदि इतना न हो सके तो कम से कम परिवार वालों के प्रति और साधर्मि भाइयों के प्रति तो अपनी वात्सल्य भावना का विस्तार होना चाहिये। वात्सल्य भाव करने वालों को सबक लेना है कि समाज में रहते हुए कभी कुछ बोलने अथवा सुनने का प्रसंग आ जाए तो भी अपने क्षमा गुण का विकास कर, आत्मवत् व्यवहार का ख्याल कर अपने वात्सल्य का निर्भर बहाते रहे। अपने जीवन में समागत समूल दुखों से निवृत्ति पाने हेतु वीतराग वाणी में अवगाहन करते हुए सम्यक्त्व के सातवे आचार को जीवन में स्थान देंगे तो जीवन अतीव मंगलमय बन जाएगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ।

वीतराग देव का परम पावन स्वरूप, जन-जन की अन्तर चेतना को उल्लसित करनेवाला है। उस उपदिष्ट मार्ग का, उनकी देशना का चिन्तन-मनन करने का यह भव्य अवसर है।

मनुष्य जन्म, आर्यभूमि, सत-समागम और वीतराग-वाणी का श्रवण जिसे उपलब्ध होता है, उसका मनुष्य जीवन अनंत पुण्यवानी के उदय का शुभ फल एवं अंतराय कर्म का क्षयोपशम समझना चाहिये।

वर्तमान की पर्याय वर्तमानस्वरूप ही रहती है। वैसी पर्याय भूत और भविष्य की भी होती है। पर्याय का तात्पर्य परिवर्तन से है। यह तीनों काल में होता रहता है। सम्यग्दृष्टि भाव यह विवेक देता है कि जिस समय जो पर्याय चल रहा है, उस समय उसी पर्याय का कथन करो। भविष्य में आप आत्मा की शुद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, पर वर्तमान में उस पर्याय का एकान्त आरोप करना सम्यक् नहीं है। जैसे—वर्तमान में मनुष्य चोले को लेकर चल रहा है और उसे सिद्ध कहे तो अनुचित है। नय को दृष्टि को लेकर हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा सिद्ध जैसी है, पर वर्तमान में उसे सिद्ध नहीं कहा जा सकता। यदि वर्तमान की पर्याय को, हम भविष्य में प्राप्त होने वाली पर्याय मान लेते हैं, तो इसमें मिथ्यात्व की स्थिति बन सकती है। जैसे—आप वर्तमान में भोजन कर रहे हैं और यह कह दें कि मैं व्यापार कर रहा हूँ तो आपका यह कथन गलत है भले ही आप भविष्य में व्यापार करेंगे ठीक वैसे ही वर्तमान में जिस पर्याय में आप चल रहे हैं और अतीत या भविष्य की किसी पर्याय का आरोप वर्तमान में करते हैं तो यह अनुचित होगा।

नयमी जीवन भी एक पर्याय है। वह पर्याय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा में सावर्भौम होती है। उस पर्याय को किसी भी प्रान्त या काल की परिधि में ही मान लेना गलत होगा। प्रभु महावीर की नयमीय पर्याय नावर्भौमता में प्रारंभ हुई और जब घनघाती कर्म क्षय कर उनकी पर्याय केवलज्ञानादि की पर्याय में परिणित हुई तब वे महाप्रभु मार्गी गोमात्रों को पार पार भसीम बन गये थे। अनीम बनने के बाद उन्होंने जन वल्वाण के निचे जो माध्यात्मिक उपदेश दिया, वह उपदेश प्राणीमात्र के लिये था। जैसा कि प्रज्ञावाकरण सूत्र

मे कहा गया है—“सर्व जग जीव रक्षण-दयट्ठयाए भगवया पावयण मुकहिय” जगत् के सभी जीवों की रक्षा के लिये भगवान् ने प्रवचन दिया था। वह प्रवचन आज सुनने, पढ़ने को मिलता है तो हम कितने सद्भाग्यशाली हैं। पर अवधानतापूर्वक श्रवण से प्रत्येक तत्त्व समझा जा सकता है।

प्रभु महावीर ने यह नहीं कहा था कि मैं क्षत्रिय जाति का हूँ, अतः मेरा उपदेश सिर्फ क्षत्रिय जाति के लिये ही है। उन्होंने तो फरमाया कि मेरा उपदेश कल्याण चाहने वाले प्राणिमात्र के लिये है। आप उसे सुने क्योंकि सुनकर ही अपना हित-अहित पहचाना जा सकता है। जैसे—

“सोच्चा जाणइ कल्लाण, सोच्चा जाणइ पावग ।

उभयऽपि जाणइ सोच्चा, ज सेय त समायरे ॥” (दशवै०सू०अ० ४)

अर्थात् कल्याण मार्ग भी सुनकर ही जाना जा सकता है और अकल्याण मार्ग भी सुनकर ही जाना जा सकता है। दोनों सुनकर जाने जा सकते हैं। अतः जो तुम्हारे लिये श्रेयस्कर है उसका तुम आचरण करो।

आज हम देख रहे हैं कि श्रवण की स्थिति तो बहुत अधिक व्यापक है, पर वह श्रवण कर्णेन्द्रिय तक ही सीमित है या मन तक भी पहुँचता है। मन तक पहुँचता है तो क्या कभी चित्तन को स्थिति भी बनती है कि मैं जो सुन रहा हूँ, उसके अनुसार अपना जीवन भी बनाऊँ। जीवन के क्षेत्र में श्रवण तब तक उपयोगी नहीं होता है, जब तक वह श्रवण विचार क्षेत्र में पहुँचकर निर्णायक स्थिति में परिणत न बन। गहन चिन्तन की भूमिका तैयार न करे।

आज के युग में विचार की स्थिति से हटकर निर्विचार बनने की स्थिति भी बन रही है पर निर्विचार है क्या? क्या पशुवत् विचारों से रहित बन जाएँ? उत्तर होगा—नहीं। मनुष्य चित्तनशील प्राणी है। विचार करनेवाली बुद्धि कुछ और होती है। विचार जब चलता है, तब समुद्र में उठनेवाली तरंगों की भाँति अनेक विचार तरंग उठते हैं। उस समय उन मारी विचार तरंगों से ऊपर उठकर, जो विचार उपादेय हैं, उन्हें स्वीकार करने की निर्णायक बुद्धि ही यथार्थ में हेय विचारों से निर्विचार स्थिति को प्राप्त करा सकती है। विचार जड़ के नहीं होते, विचार चैतन्य के ही होते हैं। जो सुन ही नहीं सकता, वह विचार क्या करेगा? सुनने की क्षमता चैतन्य में ही है। तात्पर्य यह है कि सुनना, विचार करना, सम्यक् निर्णायक बुद्धि का विकास करना और निर्विचार यानि मोहजनित सकल्प-विकल्पो में मुक्ति पाकर विचारों पर नियन्त्रण पाना यह सब चैतन्य का ही कार्य है। विचार की तरंग मन की भूमिका पर उठ रही है, पर उसे तरंगित करनेवाली आत्मा ही है। वही आत्मा उन विचारों पर नियन्त्रण कर निर्विचार बन सकती है, अर्थात् निर्विचार स्थिति में अपनी पहुँच बना सकती है।

जो लोग यह मानते हैं कि विचारों को समाप्त कर दो तो उनका यह मानना युक्तिसंगत नहीं है। विचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता बल्कि रूपान्तरित किया जा सकता है। प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, मोड़ा जा सकता है। एक रूपक है समझने के लिये—जिस व्यक्ति को कम दिखाई देता है, वह डॉक्टर के पास जाकर अपनी आँखें दिखाता है और रोगनी वटाने की फरियाद करता है, तब डॉक्टर उसे नम्बर वाला चश्मा देता है, जिसे लगाकर वह व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है। पर, यदि उस नम्बर वाले चश्मे पर लाल रंग का लेप करदे तो उसे प्रत्येक चीज लाल-लाल दिखाई देगी। यह विकृति रंग के कारण ही उस चश्मे में आती है। नम्बर में कोई विकृति नहीं होती। यदि वह नम्बर में कोई विकृति मानता है तो उसका चिन्तन उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार आत्मा के विचार नम्बर हैं और इन विचारों पर अहं का, ममत्व का, राग-द्वेष का रंग चट जाता है। तब वह सही स्वरूप को नहीं जान पाती है। उसी रंग के कारण आज मानव विचारों की गलत उलझनों में पड़ा प्रान्तीयता के बमों में, गलत साम्प्रदायिक व्यामोह में, आत्मायता रहितपना आदि को प्राप्त हो रहा है। जो अहं, राग, द्वेष, ममत्व के रंग को हटाकर समताभाव में उपस्थित होकर उन शुद्ध विचारों के नम्बरों में आत्म भाव की समीक्षा करता है, वह इतना समर्थ बन सकता है कि लोक-अलोक, सब को जान सकता है। स्वयं का समुज्ज्वल स्वरूप प्राप्त कर सकता है।

आज वैज्ञानिक युग में जो बड़े-बड़े आश्चर्यकारी आविष्कार हुए हैं, उन आविष्कारों ने बहुत ही पज्ञाशील जनो को भी विचारों की स्थिति में गुमराह बनाया है। वे यही मानने लगे हैं कि भौतिक विज्ञान ही सब कुछ है। पर यह सर्वमान्य है कि इन अनेक आविष्कारों को करनेवाली हमारी अनन्त-अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा ही है। आज मवालों का जवाब देनेवाले जिन कम्प्यूटर का आविष्कार हुआ है, वह जा उत्तर देता है तो वह उत्तर देने वाला कौन है ? क्या वह कम्प्यूटर जानता है कि वह कौन है ? उसमें तो जो भर दिया जाता है, वही सामने आता है। जो उसमें नहीं है, वह उसमें पृच्छे तां जान होगा ? कम्प्यूटर में पृच्छे—तुम कौन हो ? क्या वह उत्तर दे सकता है कि मैं अमृत हूँ ? वह तो जड़ है, उसका निर्माता है ना आत्मा ही। आन्तरात्म मूत्र का दिव्य मूत्र है—‘जे चाया ने विचाया’ जो आत्मा है वही विज्ञाता है। आत्मा की अनन्त शक्ति में ही ये आविष्कार हो रहे हैं। भीतर का ममानक कौन है ? यह भौतिक आजागें ने नहीं जाना जा सकता। इन विज्ञान मयमयी आत्मा को जानने का प्रयोग जब तक नहीं बनेगा तब तक जितना ही विज्ञान हो जाय, उत अज्ञान है। अगर अन्तर चेतना का विज्ञान हो जाय तो अन्तर मर्मा नष्ट हो जायंगे होते तोई धेर न बनेगी। रश्मि दगनु में दिग्गने वाले नभों परदाये भान्ति है। पार उनका निर्माणकर्ता यथोक्त आत्मा ही है।

आज भौतिक विज्ञानवादी भी आध्यात्मिक स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं । वर्तमान में आप जिन भौतिक पर्यायों को जान रहे हैं । यदि उनकी भीतरी स्थिति का ज्ञान नहीं है तो आप किञ्चित् मात्र भी अध्यात्म विकास की स्थिति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे । भौतिकता से आज क्या कुछ दयनीय स्थिति इस मानव की बनी हुई है । भौतिकता के रंग में रंगा मानव ईर्ष्या, राग-द्वेष की द्वन्द्वात्मक स्थिति में भूलता हुआ बहिर्दर्शी बना अपने जीवन को किस भाँति जी रहा है—इस विषयक एक घटना का उल्लेख कर देता हूँ । कुछ वर्ष पूर्व की बात है, क्षेत्रपुर गाँव में एक वेणी माधवसिंह नामक जागीरदार था । वह एक बार बीमार हो गया । बीमार भी ऐसा कि पलंग से उठने की स्थिति भी नहीं थी । डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि ने अलग-अलग जाँच की और एक ही निर्णय दिया कि इनको हृदय की बीमारी है । इनके सामने कुछ भी चिन्ता की स्थिति उपस्थित मत करना । इनको ज्यादा बोलाना मत । एक बार उनका भानेज सदाशिव अपने मामा की शाता पूछने के लिये अपने मित्र के साथ उनके घर गया और पूछा कि तबियत कैसी क्या है ? पर उसके मामाजी ने उसे कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया । उसने जब मामाजी की चिकित्सा के विषय में खोज की तो ज्ञात हुआ कि चिकित्सा तो बराबर चल रही है फिर भी उनकी व्याधि समाप्त नहीं हुई है । इसमें जरूर कोई आन्तरिक कारण होना चाहिये । बात-चीत के दौरान उसे ज्ञात हुआ कि मामाजी को चन्द्रनाथ ठाकुर से ईर्ष्या है । उसके विकास को सुनकर ही यह इतने दुःखी हुए हैं । जिससे इन्हें हार्ट-अटैक हो गया है । अतः इन्हें स्वस्थ करने के लिये मनोविज्ञान से काम लेना होगा । वह भानजा मनोविज्ञान का भी जानकार था । वह मामा का मनोरंजन करने लगा, जिससे उनको कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हुई । तब मामा सदाशिव से चन्द्रनाथ जागीरदार के विषय में पूछताछ करने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे प्रान्त में खेती बहुत हुई है । तुमने तो चन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में कुछ भी समाचार नहीं बताया । तब भानजा कहने लगा कि—मामाजी ! चन्द्रनाथ ठाकुर के खेती तो बहुत हुई पर टिड्डी लग गयी जिससे फसल नष्ट हो गयी । जो दूसरों को ठगता है वह भी ठगा जाता है । प्रकृति के घर में देर है, पर अघेर नहीं है । यह श्रवणकर मामा अतीव प्रसन्न हुआ । पुनः भानजे से कहने लगा कि सुना है उसकी लडकी का सवध किसी धनिक परिवार में हुआ है । तब पुनः भानजे ने प्रत्युत्तर दिया कि “नहीं-नहीं । यह किसने कहा ? ज्योतिषी ने तो साफ मना कर दिया कि चन्द्रनाथ को लडकी का लगन होगा ही नहीं ।” यह श्रवण कर तो उसे इतनी अधिक खुशी हुई कि वह एकदम उठकर बैठ गया तथा अपने आपमें एकदम स्वस्थता का अनुभव करने लगा तथा भानजे को धन्यवाद देता हुआ विदा किया और यह भी कहा कि भाई ! तुम्हें कभी समय मिले तो आया करना और उस जागीरदार चन्द्रनाथ का हाल सुनाया करना ।

लौटते वक्त रास्ते में सदाशिव को उसका मित्र कहने लगा कि तुमने

इतना झूठ क्यों कहा ? तब वह कहने लगा कि यदि मैं अपने मामा को ये झूठी बातें नहीं कहता, तो आज ही उसका हार्ट-फेल हो जाता । मेरी दवाई मेरे मामा को लागू हो गई । वे चन्द्रनाथ के समाचार श्रवण कर एकदम स्वस्थ हो गये । चन्द्रनाथ की तरक्की के समाचार सुनकर ही मामा को हार्ट को बीमारी हुई थी । बन्धुओं ! यह क्या है ? ये ईर्ष्या, राग-द्वेष आदि परिणतियाँ ही हृदय-रोग आदि-आदि कैसे-कैसे भयंकर रोग खड़े कर देती हैं । स्वस्थ को अस्वस्थ बना देती हैं । विपमता का यह भयानक रूप व्यक्ति के अन्तरंग और बाहरी दोनों ही प्रकार के जीवन को क्षत-विक्षत कर देता है ।

जो व्यक्ति राग-द्वेष को मद करता हुआ नैतिकता के साथ निर्लोभ वृत्ति से चलता है, उसके पास भौतिक सम्पत्ति चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, वह चैन से रह सकता है । इस प्रसंग पर एक और छोटा-सा उदाहरण सुना देता हूँ । राजा भोज सादो पोपाक में जंगल में घूम रहा था, तब उसने एक मस्त लकड़हारे को देखा और विचार किया कि यह इतना गरीब है पर है कितना मस्त हाल ! पूछा उससे—“तुम कौन हो ?” पर वह बिना उत्तर दिये आगे बढ़ गया । यह देख राजा भोज ने सोचा कि यह कितना निर्भीक है । पुन राजा ने आगे बढ़कर पूछा कि तुम कौन हो ? तब उत्तर मिला कि मैं राजा भोज हूँ । राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । भोज उसके साथ-साथ चलने लगा । वह जहाँ बैठा, राजा भोज भी वहाँ बैठ गया और पूछने लगा कि क्या राजा भोज भी लकड़ी का भार ढोता है ? क्या तुम सचमुच राजा भोज हो ? तब वह कहने लगा—“अरे ! राजा भोज जितना राजसी आनंद का उपभोग नहीं करता, उतना मैं करता हूँ । मुझे नित्य प्रतिदिन लकड़ी बेचने में छ टका मिलता है, जिसमें से एक टका घोरा को देता हूँ, एक टका आसामी को, एक टका मंत्री को, एक स्वयं के लिये, एक अतिथि सत्कार में तथा एक भण्डार में डालता हूँ ।” राजा ने पूछा—“तुम्हारा घोरा कौन है ?” तो वह बोला—“मेरे माता-पिता हैं क्योंकि उन्होंने मुझ पाल पोसकर बड़ा किया और इस योग्य बनाया । इसलिये वे अब मेरे लेनदार हैं । आसामी मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हैं क्योंकि वे मेरे मे ऋण ले रहे हैं । मंत्री मेरी घमंपत्नी हैं क्योंकि वह मुझे नेक सलाह देती है । इसलिये मैं माता-पिता को एक टका, पुत्र-पुत्रियों के लिये एक टका, पत्नी के लिये एक टका, शेष तीन में से एक भण्डार में, एक अतिथि के लिये व एक मेरे लिये खर्च करता हूँ । मैं अपनी इसी आमदनी में इतना मस्त हूँ जितनी मन्त्री विनाल नमृद्धि सम्पन्न राजा भोज के भी नहीं है ।’

भोज सोचने लगा कि ऐसी सुन्दर व्यवस्था तो मेरे पास भी नहीं है । नठियाचें की मस्ती में मूढ़ कारण मनोप और आत्मनिर्भरता की । जैसी कि सम्राट में भी नहीं पायी गयी । यह तो भौतिक नन्कों में मनोप का परिणाम

था कि उमे इतना सुख मिला । किन्तु जब व्यक्ति भौतिक आसक्ति से परे हटकर अध्यात्म-साधना करता हुआ परिपूर्णत आत्मलक्ष्यी बनता है, तब विचार कीजिये उसको कितने सुख की अनुभूति होती होगी । उसकी कल्पना भौतिक तत्त्वों से नहीं की जा सकती । अतः स्पष्ट है कि भौतिकता में सुख नहीं है । सुख का मूल स्रोत आध्यात्मिकता है । जो भी व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रवेश कर परिपूर्णत दृष्टि को समीक्षणमय बनाता हुआ आत्मलक्ष्यी बनता है, वह निश्चय ही परम सुख को प्राप्त करता है ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

२१-७-५५
रविवार

• ○ •

सारे जगत् में सार रूप, अनन्य स्वरूप जिसके समान दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता है, ऐसे वीतराग प्रभु का मस्मरण करने से वीतराग भाव भीतर में जागृत होते हैं। जिन-जिन तत्त्वों के गुण समक्ष आते हैं, उन-उन गुणों को भीतर में प्रकट करने की लालसा जागृत होती है। जब तक राग रहता है, तब तक बहुत सारे दुर्गुण, बहुत सारी कर्म बन्धन की स्थिति आत्मा के साथ सवधित रहती है। जब राग आत्मा से दूर हो जाता है, तब आत्मा पूर्ण स्वतन्त्र होकर वीतराग दशा में रमण करती है। वीतराग दशा में प्रभु ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को प्रवचन रूप में सवोधित किया जाता है।

वचन और प्रवचन में अंतर है। वचन तो सभी बोलते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिये। वचनों का तो कोई विशेष महत्त्व नहीं है। वह एकमात्र वादित्र की भाँति ध्वनि वाचक है। जैसे वादित्र बजता है, तो लोग सामान्य रूप में सुन लेते हैं। पर जब घड़ी का घटा लगता है, तब मनुष्य कितने उपयोगपूर्वक व सावधानी से सुनते हैं। आप निर्णय करिये कि महत्त्व वादित्र की आवाज का है या घड़ी के टणकारे का। इसी प्रकार वचन तो वादित्र की तरह है और प्रवचन घड़ी के टणकारे की भाँति।

एक न्यायाधीश जो परिवार में रहकर नन्हें-नन्हें बच्चों के साथ बात करता है, तब जो वचन वह बोलता है उसका इतना महत्त्व नहीं होता है। लेकिन वही न्यायाधीश जब न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय देता है, तब लोग कितने ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उन वचनों का कितना अधिक महत्त्व होता है। इसी प्रकार भगवान् के वचन जो प्रवचन रूप हैं वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। प्रभु के प्रवचन का जितना-जितना रहस्य नामने आता है, उतनी-उतनी मुमुक्षु आत्माएँ आह्लादित होकर उनमें अवगाहन करने को उत्सुक रहती हैं। वर्तमान में अनेक पुस्तकें निकल रही हैं, पर उनका उतना महत्त्व नहीं है, जितना नगर में घट रही घटनाओं का है, जिन्हें देखकर, सुनकर या पढ़कर इनका अन्तर उन देखने, सुनने व पढ़ने वालों के जीवन में पड़ता है। उमंग महत्त्व विदेश है। वीतराग प्रवचन का महत्त्व, वचन की अपेक्षा अनुभव ने अधिक निचा व जाना जा सकता है।

यह चैतन्य आत्मा जब निर्विकार बनकर अर्थ से परिपूर्ण शब्दों को निःसृत करती है, तब उसमें गूढतम रहस्य परिपूरित रहता है। पर जो सासारिक मनुष्य हैं, वे सभी प्रवचन का श्रवण नहीं कर सकते हैं। जो श्रवण करते हैं, वे भी सिर्फ कर्णों से, सभी हृदय से नहीं सुनते। ऐसे व्यक्ति उसका कुछ भी महत्त्व नहीं जान सकते हैं। पर जो हृदय से श्रवण करते हैं, वे ही इस वीतराग प्ररूपित प्रवचन के महत्त्व का मूल्यांकन कर सकते हैं तथा उससे प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं उनको देखा जाता है कि असर कम रहता है। किन्तु जो कभी-कभी प्रवचन सुनते हैं उनमें कभी चमत्कारिक असर देखने को मिलता है। इससे यह मतलब नहीं कि प्रतिदिन प्रवचन न सुना जाये। सुनने से यत्किञ्चित् निर्जरा तो होती ही है। पर जैसे नगरे की आवाज को सुनने वाला मन्दिर का कबूतर बिल्कुल नहीं घबराता और उसी थोड़ी सी आवाज से जंगल का कबूतर उड़ जाता है। ठीक वैसे ही मन्दिर के कबूतरो की तरह के श्रोताओं के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, किन्तु जंगल के कबूतरो की तरह के व्यक्ति जो कभी-कभी सुनने वाले हैं, उनमें विशेष परिवर्तन देखा जाता है। जिनवाणी तो विस्तृत और व्यापक है। उस सब की बात तो जाने दीजिये। सिर्फ एक छोटा सा नवकार मन्त्र जिसमें अनन्त-नन्त तीर्थकरो की वाणी का सार है यदि सच्चे श्रद्धान के साथ उसके अर्थ का अनुसंधान किया जाये तो मालूम होगा कि यह मन्त्र कितना गूढ़ है, रहस्यमय एवं चमत्कारी मन्त्र है तथा अन्यो को बहुत प्रभावित करने वाला है।

मेरी अनुभवगम्य बात है—स्वर्गीय गुरुदेव ने मुझे करौली गाँव फरसने के लिये भेजा। आज्ञा प्राप्त कर मैंने तीन सतों के साथ विहार किया। आहार, पानी दो कोस तक ही चलता (ले जा सकते) हैं। अतः आहार पानी करके आगे बढ़े तो आधा घंटा ही दिन अवशेष था। अतः गाँव के बाहर पचायत भवन जो प्रासुक था, उसकी एक व्यक्ति से आज्ञा मागी तो उसने कहा कि मैं तो हरिजन हूँ, अतः आप यहाँ नहीं ठहर सकेंगे। पर जब उसको बताया गया कि इसमें हमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि यह पचायती मकान है। तब उसने आज्ञा दे दी। और हम सब वही ठहर गये। कुछ समय के बाद उसको जिज्ञासा हुई और उसने पूछा कि आपके धर्म का मन्त्र क्या है। तब उस व्यक्ति को नवकार मन्त्र का स्वरूप बताया तो वह बड़ा प्रभावित हुआ। और कहने लगा कि हमने तो जैन धर्म की निन्दा ही निन्दा सुनी है। किन्तु आज आपसे मालूम हुआ कि दुनिया को वास्तविक शान्ति प्रदान करने वाला, यह नवकार मन्त्र ही है। हमें ऐसे ही धर्म की आवश्यकता है। इस विषयक मुझे और भी आप ज्ञान प्रदान करियेगा। तब प्रतिक्रमण करने के बाद बहुत सारे भाइयों को लेकर वहाँ आया। उन सबको मैंने नवकार मन्त्र, अर्थ सहित सुनाया। उससे सभी प्रभावित हुए

और पाँव छूने की अनुमति माँगी । तब मैंने कहा कि वैसे तो मैं इसे महत्त्वपूर्ण नहीं मानता । फिर भी छूना चाहो तो मना नहीं है । तब उन्होंने हर्ष के साथ पैर छूए और चले गये । सबके चले जाने के बाद वह हरिजन पुन आया और अपनी वस्तु स्थिति बताने लगा । महाराज मैं ७०० गाँव के हरिजनो का मुखिया अर्थात् अध्यक्ष हूँ । मैंने आज ही इतना महिमामय मंत्र सुना है । मुझे आप ऐसा धर्म बताओ कि मैं भी आपके चरणो मे समर्पित हो जाऊँ । मेरा आपको इतना-सा कहना है कि आप मेरे अधीनस्थ सभी हरिजन भाइयो को यह उपदेश देवें और जो आपके समाज के मुखिया हैं, उन्हें भी समझावें कि वे हमसे छुआछूत नहीं करे । मानवता के नाते मानव रूप मे हमारा सत्कार करे, अपमान नहीं । उसके ७०० गाँव जिसमे उनके जाति भाई रहते थे वहा तो मैं गुरु आज्ञा बिना नहीं पहुँच सका, उन्हें उपदेश नहीं दे सका पर वह भाई इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने जीवन को सुसंस्कारित बना लिया ।

सज्जनो ! सुख की मृगतृष्णा मे दौडने वाले लोगो की सुख पाने की समस्या का एक ही समाधान होगा कि वे जैनत्व का सही स्वरूप समझें । जो भौतिकता के रग मे ही अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं उसे अध्यात्म मे लगावे । यह तो स्पष्ट है कि यदि परम शांति के महाद्वार मे प्रवेश करना है तो वह इसी जैन दर्शन के द्वार से ही होगा । अतः इसे समझिये । जैन धर्म मे प्रवेश करने के लिए सम्यक्-दर्शन सबसे पहले आना आवश्यक है । यदि सम्यक्त्व अवस्था के साथ समतापूर्वक जो व्यक्ति चलता है तो वह अपने जीवन मे चमत्कारिक सुखद परिवर्तन ला सकता है ।

जितने भी वर्तमान मे जैनी हैं वे यदि सम्यक्त्व के आचारो को जीवन मे स्थान देकर चलने लगे तो आज भी जैनियो की मन्थ्या बढ सकती है । जो वीतराग वाणी के प्रवचनो पर अटल आस्था रखता है, वह सम्मगदशंती है । उसके आठ आचार है । उममे अन्तिम आठवा आचार है प्रभावना ।

प्रवचन प्रभावना कैसे हो ? जैन शासन की प्रभावना अनेक प्रकार मे की जा सकती है । दान देकर, सेवा करके, उपदेश देकर आदि अनेक प्रकार मे प्रभावना का प्रसंग उपस्थित किया जा सकता है । प्रत्येक धार्मिक वृत्ति वालो को स्वाध्यायादि के माध्यम मे भगवान् के प्रवचन का बोध देना भी प्रभावना है । एक प्रसंग है । भोपाल मे डेढ़ सौ घर पक्के स्थानकवासी के थे । वहाँ जब मैं गया तब भीट जाति के अन्य बह्त मे लोग व्याख्यान मे आये । कुछ दिनों बाद जब मैं दोपहर मे बैठा था, तब उन भीट जाति का मुखिया भगवान्दाम बहने लगा कि मैं जल रहा हूँ ? तब मैंने पूछा कि यह तुम क्या कह रहे हो । तब उन्होने कहा — आप स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म. ना के शिष्य हो । आप धर्म का प्रचार करने के लिये आये हो, आपका व आपके परिचार माधु समुदाय का

जीवन तो बड़ा ही शुद्ध निर्मल एवं पवित्र है । पर एक बार पहले भी मैंने देखा कि कुछ सत धर्म प्रचार करने हेतु आये थे वे माइक में बोलते थे, तथा वहनों से बिना पुरुष की साक्षी से घण्टो बातें करते रहते, यही नहीं उन्हें जरा भी अपनी साधु मर्यादा का ख्याल नहीं था । मैंने देखा वे एक बार एक वहिन के कंधे पर हाथ रख कर खड़े थे । सिनेमा हॉल में भी उन्हें पकड़ा । मैं उनके विषय में क्या कुछ कहूँ । गुरुदेव, ऐसे साधुओं को देखकर विचार आता है, कि लोगो की धर्म के प्रति कैसे श्रद्धा बने । धर्म प्रचार के नाम पर साधु-मर्यादाएँ क्यों तोड़ी जा रही हैं । उस साधु के इस आचरण को देखकर हमने स्थानकवासी धर्म ही छोड़ दिया । और जो स्थानक बनाया हुआ है, उसमें यज्ञादि कार्य करने लगे हैं । अब हम आपके जीवन से अत्यन्त प्रभावित हैं । आप वहाँ पधारिये, प्रवचन फरमाइये । हमें नया दिशा निर्देश दीजिये । मैं उनकी भावना को देखकर बहल गया । दो प्रवचन भी दिये । उन्होंने और रुकने के लिये आग्रह किया पर कल्प की स्थिति पूर्ण हो जाने से आगे रुकने की स्थिति नहीं बनी । कल्प तोड़ कर धर्म प्रचार करने से भी एक के बाद एक मर्यादा टूटती जाती है । अतः मैंने विहार कर दिया । रास्ते में जब उन्होंने मागलिक सुनी तब वे बोले—गुरुदेव ! पहले मैंने अमोलक ऋषिजी का जमाना देखा था । वे अच्छे थे । और अब आपको उसी रूप में देख रहा हूँ ।

बन्धुओं ! उस एक साधु के गलत आचरण से उन सभी घरों की धर्म के प्रति श्रद्धा विचलित हो गई । प्रभावना की जगह और हानि का प्रसंग आ गया । एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है । वैसे ही उस एक साधु के गलत आचरण से पूरी साधु समाज बदनाम हो गई ।

[आचार्य प्रवर का कल्प पूर्ण हो चुका था । यानि २६ दिन तक उन्होंने साधु मर्यादा का परीक्षण कर उसके बाद वे बोले थे कि आपका जीवन कितना पवित्र है । यह हमने प्रत्यक्ष देखा है ।—सम्पादक]

आप लोग धर्म का दिव्य स्वरूप समझे । धर्म से विचलित नहीं बने । बन्धुओं ! ऐसी स्थिति में प्रवचन की प्रभावना कैसे क्या हो सकती है । क्योंकि जबकि साधु स्वयं बहुरूपियों की चर्या अपना कर चलता है । समुद्र में ही तूफान आ जाये तो प्रलय होगा ही । वैसे ही साधु जीवन ही दूषित हो जाये तो फिर जिन शासन की प्रभावना कैसे हो सकती है । मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि आज के युग में यह आवश्यक है कि अगर आप महावीर के सच्चे भक्त हैं और जिन शासन की प्रभावना करना चाहते हैं तो साधु-साध्वी के जीवन को पवित्र बनाने में सहयोग दें । यह जिनशासन की सर्वोत्कृष्ट प्रभावना होगी । क्योंकि आप साधुओं के जीवन को पवित्र रखेंगे तो सारा जैन सघ पवित्र रहेगा । यदि साधुओं के जीवन को दूषित करने का प्रयास किया गया, उन्हें गिरने में

सहयोग दिया गया, जैसे कि—आप तो बहुत विद्वान हो गये हैं आप यह क्रिया छोड़िये । लाउडस्पीकर में बोलिये, प्लेन में यात्रा करिये, रात्रि में वहनों के सामने प्रवचन दीजिये । भोजन हम बना के दे देते हैं । पानी के लिये भी क्या परहेज करना है । सामान आदि उठाने की क्या जरूरत है । हम आपके साथ भाई रख देते हैं । वह सामान उठा लेगा आदि बातें करके यदि साधु-माध्वियों को इस पवित्र सस्कृति से नीचे गिराने का प्रयास किया गया तो यह प्रभु महावीर की एव जिनशासन की बहुत बड़ी कुप्रभावना होगी । बहुत बड़ा जघन्य अपराध होगा । आप लोग यदि जिनशासन की प्रभावना नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी कुप्रभावना से तो परहेज रखिये । सत जब अपनी मर्यादा में रहकर वीतराग के प्रवचन से जनता को प्रतिबोधित करें, तो कभी भी जैनी स्वयं श्रद्धा से विचलित नहीं हो सकते हैं । यही नहीं अन्य भी कई जैनेतर जैनी बन सकते हैं । एक बार का प्रसंग है । देशनोक के भूराजी जब रायपुर चातुर्मास में दर्शनार्थ आ रहे थे । रास्ते में जब रेल में बैठे हुए थे उसी ट्रेन में अन्य-अन्य प्रान्ती के बड़े-बड़े राजकर्मचारी भी बैठे हुए थे । उन्होंने पूछा कि तुम कहा जा रहे हो ? उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के दर्शनार्थ जा रहा हूँ । उन्होंने जिज्ञासा की कि तुम्हारे गुरु का क्या स्वरूप है, वे कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं ? जब उन्होंने अपने गुरु की सयमी मर्यादाओं का परिचय दिया तो उन्होंने आश्चर्य करते हुए पूछा—क्या ऐसी स्थिति में भी तुम्हारे गुरु जीवित हैं ? तब उन्होंने कहा कि जीवित हैं तभी तो मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ । कहने का तात्पर्य यह है कि सयमनिष्ठ साधु जीवन, अतीव महत्त्वपूर्ण जीवन है । अतः उसे मर्यादाओं में सुरक्षित रखा जाये, कारण कि मर्यादाओं को सुरक्षित रखकर ही प्रवचन प्रभावना सम्यक् रूपेण हो सकती है । आपने कपिल केवली का नाम सुना होगा । श्रावस्ती नगरी के जगल में ५०० चोर थे । उनको प्रतिबोध देने के लिये वे कपिल केवली वहाँ पहुँचे । पर चोर क्या जानें कि ये केवली हैं । केवली ही केवली को जान सकता है । गौतम स्वामी को प्रभु महावीर ने कहा कि हे गौतम ! तुम्हें जिन नहीं दिखते हैं । क्योंकि छद्मस्थ जिन को नहीं देव मघता है । सिर्फ अनुमान से जान सकता है । जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र के दशम अध्याय में बताया गया है ।

“न हजिणे अज्जदीमड, वहुमाए दीनउं मग्गदीमए ।”

चोर केवली प्रभु को नहीं समझ पाये और उन्हें दण्डित करने लगे, याननाएँ पहुँचाने लगे । तब चोरो का गन्दार जो अनुभवी था वह उनमें सेजोगय प्रणालि मुखमण्डल की दिव्य आभा को देखकर कहने लगा—मो ! उन्हें मत मारो, ये महान् विभूति हैं । उनमें कुछ सुनो । तब कपिल केवली के उत्तराध्ययन सूत्र का आठवाँ अध्याय बताया । उस अध्याय की आभाओं का सर्व गौतम

मे श्रवण कर ५०० ही चोर प्रतिबोधित हो गए। यह है प्रवचन की प्रभावना।

प्रभावना करने के अन्य भी कई तरीके हैं। जैसे तपस्या भी प्रवचन प्रभावना का अंग है। पर यह विचारना कि तपस्या में हमारी कोई इहलोक-परलोक और काम भोग आदि के हेतु भौतिक ऐश्वर्य की कामना तो नहीं बनी हुई है। जो तपस्या सिर्फ आत्म-शुद्धि हेतु प्रशस्त कर्म-निर्जरा का स्थल करके की जाती है, उसी तपस्या से प्रवचन की सम्यक् रूपेण प्रभावना हो सकती है। जो तपस्वी का गुणानुवाद करता है। वह भी प्रवचन की प्रभावना करता है।

वीतराग वाणी का अद्भुत ही प्रभाव है कि तपोवन में आत्मार्षि आत्माएँ निरन्तर आगे बढ़ती हैं। तप का कोई कम महत्त्व नहीं है। आत्म-शुद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ में भी तप अतीव महत्त्व रखता है। प्राकृतिक चिकित्सा वाले गर्म पानी के आधार से ४०-४० दिन के उपवास कराते हैं। सुना है एक व्यक्ति जिसका सारा शरीर इजेक्शनो से बीध गया था, उसकी जब प्राकृतिक चिकित्सा की गई, गर्म पानी के आधार पर उपवास कराये गये तब तेरहवें दिन ही उसके शरीर का विकार मल द्वार से बाहर निकल गया और ४०वें दिन वह एकदम स्वस्थ हो गया। यह है तप का प्रभाव जो कि जैन धर्म में जैन आगमों में विविध भाँति से दर्शाया है।

सथारा यह भी एक प्रवचन-प्रभावना का विषय है। उनका गुणानुवाद भी प्रवचन की प्रभावना का विषय है। अभी-अभी आपने सुना कि भीनासर में सरल स्वभावनी महासती श्री वल्लभ कवरजी के सथारे का ६७वाँ दिन चल रहा है। जीवन-मरण के क्षेत्र में, दृढ़ता एवं साहस के साथ आगे बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। महासती जी ने आत्म बल का सराहनीय परिचय दिया है। बहुत वर्ष पहले इसी सम्प्रदाय में स्वर्गीय महासती श्री सरदार कँवरजी म० सा० के ६२ दिन का सथारा आया था। उसके पहले और अब तक ६७ दिन का सथारा सुनने को नहीं वत् मिला। फिर महासती ने २-३ दिन से तो चौविहार का भी प्रत्याख्यान कर लिया है। अर्थात् पानी भी छोड़ दिया है। यह दृढ़ता भी एक तरह से शासन की अपूर्व प्रभावना है।

शास्त्र के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने से भी प्रवचन की प्रभावना होती है। शास्त्रीय मर्यादानुसार व्याख्यान देना यह भी महान् निर्जरा का काम है। प्रवचन प्रभावना है।

निष्कर्ष यह है कि हम इस प्रकार प्रवचन प्रभावना के विविध आयामों का सम्यक् रूपेण ज्ञान करे और यथाशक्ति उन आयामों को जीवन में स्थान देकर प्रवचन की प्रभावना करे । विशाल, व्यापक जैन धर्म की उन्नति करे । जैन धर्म के गुणों को दिपावे । ज्यादा कुछ नहीं बन सके तो धर्म-दलाली करे । कृष्ण वासुदेव व श्रेणिक राजा की तरह । सम्यक्त्व के आठों आचारों का दिव्य मंगलमय जो स्वरूप है उसे समझ कर जो भी भव्य मुमुक्षु आत्मा अपनी सम्यक्त्व की भूमिका को उत्तरोत्तर निर्मल बनायेगी, उसका कल्याण मुनिश्चित रूप में होगा । इन्हीं मंगलमय भावों के साथ ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, वम्बई

२२-७-८५
सोमवार

• □ •

परम पिता परमात्मा, परम स्वरूप को संप्राप्त, वीतराग देव ने भव्यात्माओं के लिये जो उपदेश दिया, उस उपदेश में समत्व रूप आत्म हित की बात बतलाई है ।

भगवती सूत्र के शतक आठवे में आराधना का प्रकरण आया है । महा-प्रभु से गौतम स्वामी ने पूछा कि—

कतिविहाण भते । आराहणा पणत्ता ? गोयम्मा ।
तिविहा आराहणा पणत्ता तजहा-नाणाराहणा,
दसणाराहणा, चरित्ताराहणा ।

भगवन् ! आराधना कितने प्रकार की कही गई है ? तब महाप्रभु ने फरमाया—गौतम ! भगवती सूत्र ३० में आराधना तीन प्रकार की कही गई है । ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्र्याराधना ।

“आराध्यते इति आराधना” सामान्य रूप से आराधना का तात्पर्य है, किसी की उपासना करना । अर्थात् उसी के साथ मनसा, वाचा, कर्मणा सयुक्त हो जाना आराधना है । जीवन में जो सौम्य भावनार्यें बनती हैं उन्हें ही आचरण की भूमिका पर जब उतारा जाता है, तब वे ही भावनाये उस जीवन की महत्त्वपूर्ण आराधना बन जाती हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना को एकरूप कर उन्हें आराधना शब्द से संबोधित किया है ।

आराधना करने वाली आत्मा है । उसके अमर्त्य प्रदेश हैं । जिसके मकोच-विस्तार को समझना भी आवश्यक है । शरीर में जब तक आत्मा है, तब तक वह शरीर सार रूप है । हाथी के शरीर में जो आत्मा है, वही आत्मा ऐसे कर्म बाध लेती है जिससे वह हाथी का शरीर छोड़कर गाय के शरीर में समाहित हो जाती है । हाथी के स्थूल-शरीर में जो अमर्त्यात आत्मप्रदेश थे, वे सभी हाथी की अपेक्षा छोटे गाय के शरीर में समाहित हो जाते हैं । और गाय यदि अशुभ कर्म करे तो वह चीटी के रूप में उत्पन्न होकर अपने अमर्त्यात आत्म-प्रदेश को उस चीटी के शरीर में समाहित कर लेती है । यही नहीं चीटी का जीव भरकर यदि जमीकंद में, निगोद में चला जाता है तो उसमें अपने

शरीर को अति सक्षिप्त रूप में सर्वात्म-प्रदेशों को सकुचित कर लेता है। और ऐसे निगोद में जाकर अनन्त काल तक भी जन्म-मरण कर सकता है। जमीकद में जीवों की बहुलता बतलाने की एक प्रणाली बतलाई है कि मुई के अग्र भाग पर जमीकद का जितना अंश आवे, उसमें असख्यात प्रतर है, उन असख्यात प्रतरों में से प्रत्येक में असख्यात-असख्यात श्रेणियाँ हैं, लाइनें हैं। उन असख्यात श्रेणियों में से प्रत्येक में असख्यात-असख्यात गोले हैं। उन गोलों में से प्रत्येक में असख्यात-असख्यात शरीर हैं, और उन शरीरों में से प्रत्येक में अनन्त-अनन्त जीव हैं। और उन जीवों के प्रत्येक के तीन-तीन शरीर हैं।

देखिये जो आत्म-प्रदेश हाथी के शरीर में व्याप्त थे, वे ही किन प्रकार निगोद आदि के शरीर में सकुचित हो जाते हैं। यह सकोच-विस्तार आत्म-प्रदेशों में चलता रहता है। तत्त्वार्थ सूत्र के पाँचवें अध्ययन में आया है कि—

“प्रदेश-संहार-विमर्गाभ्या प्रदीपवत्”

आत्म प्रदेशों का दीपक के प्रकाश की तरह कर्मों के आवरण में सकोच विस्तार होता रहता है। अर्थात् जैसे १००० पाँवर का बल्ब हॉल में लगा हुआ है, पर उस पर एक मिट्टी का बर्तन रख दिया जाय तो जो प्रकाश सारे हॉल में फैल रहा था, वह सकुचित होकर मिट्टी के बर्तन की परिधि तक ही प्रकाश करेगा। यही स्वरूप आत्मा का है। वह जिन-जरीरों को प्राप्त करती है। उसी शरीर के अनुरूप अपने असख्यात आत्म प्रदेशों का अवगाहन कर लेती है।

यह विषय विस्तार की अपेक्षा रखता है, अतः फिलहाल तो मकेन ही कर रहा हूँ। गुणशुभ कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है, पर कर्म करने के बाद जब अशुभकर्म का उपभोग होता है तब वही दुःखी हो जाती है। दुःख को प्राप्त होती हुई अगर वह सम्यक् ज्ञान की अवस्था को प्राप्त नहीं है तो ओर अधिक अशुभ कर्मों का वध कर लेती है। जैसे मदिना पीने वाले किसी भाई को मदिरा से होने वाली बेभान अवस्था का ज्ञान कराया जाय तो वह उन समय तो कह देगा कि हाँ अब मैं मदिना नहीं पीऊँगा। परन्तु वृत्ति जो चिन्तन ने उसकी मदिरा पीने की वन चुपी है, उसने वह कुछ समय बाद पुनः मदिरा पीना चालू कर देगा। उसी प्रकार मानव का भी यही हाल हो रहा है। अनादिकालीन बुरी प्रवृत्तियों में अभ्यस्त बनी आत्मा उपदेश श्रवण कर थोड़ी देर तो उन प्रवृत्तियों में विरक्त हो जाती है, पर पुनः वे ही प्रवृत्तियाँ चिन्तन-अभ्यास होने में वापस जीवन में चालू हो जाती हैं। जब तक अशुभकर्मों का अवसर उदय रहता है तब तक उन आत्मा को मित्रता ही उपदेश दिया जाय तो भी वह उपदेश उनके आचरण का विषय नहीं बन सक्ता। पंचेन्द्रिय आदिकों में गूँथकर वह यदि कर्म करे तो कर्मों में भी जा सक्ती है। अतः

की प्रतिज्ञा की है, उस पर हट हूँ, यह श्रवण कर सभी ग्राहक इतने प्रमुदित हुए कि सभी कपडा वही से लेने लगे । अपने सम्बन्धी दूसरे लोगो को भी कहने लगे कि अमुक सेठ सा० की दुकान प्रमाणित है, तब और भी लोग वही पर ही पहुँचने लगे । बाजार की अन्य सभी कपडे की दुकानो मे व्यापार ठडा पड गया, और उसकी दुकान पर ग्राहको की सत्या इतनी अधिक बढ़ती गई कि उसका व्यापार बहुत सुन्दर रीति मे चलने लगा । यही नहीं, सभी ग्राहक लोग उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । अहो जैन धर्म के अनुगामी सेठ सा० का जीवन कितना सत्यनिष्ठ है । इस प्रकार जैन जैनेतर सभी मे उसके सौम्य सत्यनिष्ठ आचरण से जैन धर्म की बहुत अधिक प्रभावना हुई । आज बहुत ने लोग पतामा, शक्कर इत्यादि वाटकर प्रभावना करने की भावना रखते हैं, पर विचार करिये कि उस प्रभावना का उनका मूल्य नहीं है, जितना कि यदि वे ज्ञान की प्रभावना करें, दर्शन की प्रभावना करें ।

जैन धर्म की प्रभावना करने वाले बहुत ने ऐसे मूर्ख लोग हैं, जो दहेज मे भी अन्य-अन्य भौतिक पदार्थ न देकर शास्त्र, प्रवचन की पुस्तके आदि साहित्य देते हैं और धर्म की प्रभावना करते हैं । दान, गोल, तप, ब्रह्मचर्य, भद्रिक स्वभाव, मधुर भाषीता बनने से भी स्वयं आत्मा की शुद्धि के साथ जैन धर्म की भी प्रभावना होती है । क्योंकि आत्मीय गुणों के प्रकाशन ने उनका प्रभाव नाशमियों पर पड़ता है । पर खेद होना है कि आज दिखावा इतना आ चुका है, कि प्रशंसा के भूले प्रभावना तो बाटते हैं, पर जहाँ कोई साधर्म्य की महायत्ता का प्रमग सामने आता है तो बहुत बिगले ही उनमे सहयोग प्रदान करते हैं । आज के घनाड्य व्यक्ति गद्दी पिवाह आदि प्रमगों पर हजारों रुपयो के उपहार दे देंगे । इन ममारी चीजों ने मोह ही बटता है, जो दूसरो को भी कर्मों का बन्ध करवाते हैं । किन्तु जो सत्साहित्य कर्म निजंग का, आत्म-शुद्धि और पुण्यार्जन का हेतु है, उनसे धर्म की प्रभावना नहीं उत् करेगे ।

भव्यात्मायो ! आप महाप्रभु महावीर के उपासक हैं, तो जग उनको द्वारा प्ररूपित धर्म को प्रभावना करना नोचिये, केवल बाट-बाटी, यज्ञनिना एवं नानादिक पपचो मे ही रह गए तो आत्म-शुद्धि होने वाली नहीं है । बिना आत्म-शुद्धि ने परमात्मा न्य प्राप्त नहीं हो सकना । अतः प्रभावना की विविध विधाओ पर ध्यान रखने एवं सत्साधुक्ति आचरण की दृष्टि मे उन्हें उन्मुखता आपका जीवन सत्य बनेगा । इसी भावना के साथ—

इस काल चक्र में चौबीस तीर्थंकर भगवन्तो ने इस भू-धरातल को पावन किया था। तीर्थंकर केवल-ज्ञान-दर्शन से युक्त होने के बाद समान शक्ति के धारक हो जाते हैं, फिर उनमें कोई अन्तर नहीं रहता, शक्ति में कोई न्यूनता नहीं होती। उनमें एक समान ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, आनन्द एवं सुख शक्तियाँ होती हैं। तीर्थंकर देव के वाणी रस को अलग-अलग तरीके से कवि अपनी कविता के माध्यम से अनुगुंजित करते हैं।

यह तो वतला दिया गया है कि आत्म-प्रदेशों में सकोच और विस्तार होता है, दीपक के प्रकाश के समान। जब जीव चरम शरीरी बनता है, जिस शरीर से उसे मोक्ष जाना होता है उस शरीर में मरण अवस्था में दो तिहाई भाग में आत्म-प्रदेश घनीभूत हो जाते हैं, जो कि सारे शरीर में फैले रहते थे। शैलेशीकरण में आत्म प्रदेश शरीर के प्रत्येक हिस्से से निकल कर पोलार भाग में इकट्ठे होने के बाद शैलेशीकरण की अवस्था में आ जाते हैं। शैलपर्वत को कहते हैं, जो कभी डिगता नहीं, विचलित, कम्पित नहीं होता, मानलो कदाचित् पर्वत तूफान से प्रकम्पित हो भी जाय, क्योंकि तीर्थंकर महावीर के जन्म के समय उत्सव मनाने के लिये उनको मेरु पर्वत पर ले गये थे। इन्द्र, भगवान् की छोटी काया देखकर चिन्तित हो गये थे, कि इतना अभिषेक किस प्रकार सहन करेंगे। पर भगवान् को तो जन्म से ही अवधिज्ञान था, जिससे उन्होंने इन्द्र की शका को जानकर निवारण के लिये पैर के अंगूठे से पर्वत को हिला दिया, यह जानकर सभी आश्चर्य में डूब गये। प्रसन्नता का पार न रहा, इससे तीर्थंकर की शक्ति का पता चला। इन्द्र की शका का समाधान हो गया, इतनी शक्ति के धारक तीर्थंकर जब अन्तिम भव में शैलीशीभूत बने, तब दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है कि उनके आत्म-प्रदेशों को हिला सके, कम्पित कर सके। ऐसी निष्प्रकम्प आत्मा, अन्त में निर्वाण को प्राप्त कर लेती है, जहाँ जाने पर वह उसी रूप में अनन्त काल तक रहती हुई शाश्वत सुख का अनुभव करती रहती है।

शाश्वत सुख की अनुभूति उपलब्धि के लिये सम्यग्दर्शन के साथ ही सम्यक् ज्ञानावधनादि का प्रसंग चल रहा है। यह चिन्तन का विषय है, कि आराधना का अन्तिम फल क्या होगा? तो सभी यही कहेंगे कि मोक्ष। परन्तु

उससे पहले हमारे आत्म प्रदेशों में, मन में जो चंचलता है, मन बाहर की ओर भाग रहा है, आत्म प्रदेश ऊँचे में नीचे-नीचे में ऊपर की ओर भाग रहे हैं, जिस प्रकार कड़ाई में उबलता हुआ तेल नीचे में ऊपर-ऊपर से नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के आत्म-प्रदेश पैरों की ओर और पैरों के आत्म-प्रदेश मस्तिष्क की ओर चलते रहते हैं ।

जिसका कारण है—आठ कर्म और इनके पैदा होने में निमित्त तीन मन, वचन, काया की अप्रगस्त प्रवृत्ति । सबसे पहले जिन कारणों में कर्म बघते हैं, उन्हें रोकें, बाहर में लगता है कि शरीर पाप कर्म कर रहा है, पर वह मालूम है कि वह स्वयं कुछ भी नहीं करता है, उसमें करवाया जा रहा है, वह तो आजा का पालक है । विचार करना है कि भावना कहाँ पैदा होती है मन में, मस्तिष्क में ? शरीर को तो जैसी आजा होती है, तदनुसार उसमें हलचल हो जाती है । वैसे लोग कहते हैं कि शरीर चल कर आया, पर वास्तव में मन चलकर आया है । शरीर तो मन का वाहन है, आप कहते हैं कि कार आ गई पर क्या वास्तव में कार चलकर आ सकती है । नहीं, कार तो आप चला रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, वह तो साधन मात्र है । वैसे ही आत्मा की कार शरीर है एवं ड्राइवर मन है, वही कार को चलाता है । मन भी अकेला कुछ नहीं करता, वह भी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर में कर्म होना है, वह मन करता है और मन को भी आत्मा कर्म करानी है, वह साधन जुड़ी हुई है, उसको ठीक करने के लिए जीवन को समझने का प्रसंग है पर किस प्रकार ? सम्यग्ज्ञान में ज्ञान के बाधक तत्त्वों को रोकने का प्रसंग है, मनुष्य श्रद्धा आने की कोशिश करता है पर दरवाजा बन्द है तो जब तक वह दरवाजा बन्द होने का कारण एवं उसको खोलने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक वह न तो भीतर जा सकेगा न बाहर आ सकेगा, ज्ञान तो प्रकट होने की कोशिश करना है, पर गन्ता बन्द है, खोपि दिवार का अवरोध है, पूर्व जन्म के ज्ञानावर्णनीयतादि तमों ने आकर ज्ञान को आवृत्त न दिया है, वे हटें तभी ज्ञान प्रकट हो सकता है । ज्ञान को प्रकट करने के लिये यह ज्ञान ले कि उसके बाधक कारण क्या हैं, और उन्हें जितने हट किया जाय ? सम्यग्ज्ञान के जो आचार हैं, उन्हें जानना आवश्यक है । तभी हम तमों के आश्रय को गौलकर वह कर्म या आचरण हटा पायेंगे । ज्ञानावर्णनीय तम, प्रायु कर्म बाधना मनुष्य के हाथ में बान है, और वह उसे तोड़ भी सकता है पर छद्मान साधन में रहकर नहीं ।

एक शक्य है कि एक व्यक्ति तमों में देव सकता है, पर वह तमों में ज्ञान ज्ञान कर कर दे और अन्तर पर स्वार्थ संस्कार को जो छोड़ दिए विचार करें कि मैं देव तो क्या वह देव सकेगा ? चाहे छोड़ सके तो या वह आने स्वार्थ का आचरण है । यही वह देवों की कोशिश की वह और स्वार्थ को भी छोड़ तो तभी भी देव नहीं सकेगा, वह वह स्वार्थ छोड़ देते तो वह देव नहीं

देख सकता, यदि रजाई हटाकर दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा तभी प्रकाश देख सकेगा । प्रकाश तो है पर जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक न तो बाहर जा पाएगा, और न प्रकाश के दर्शन ही हो पायेगा । इसी तरह ज्ञानावरणीय कर्म को रजाई की तरह ओढ़ लिया है, इसी कारण ज्ञान नहीं होता । इसलिये ज्ञान आवरण को रोकना चाहिये । ज्ञान, ज्ञानी पर द्वेष करने से, दुश्मनी करने से, इस प्रकार ज्ञान की ज्ञानो की आशातना करने से, ज्ञान के साधनों की तोड़ फोड़ करने से, ज्ञान जिनसे सिखा उनके नाम का गोपन करने से ज्ञानावरणीय कर्म बाधता है । कोई माता सोचे कि उसका बालक ज्ञान नहीं करे, अतः जब वह पढ़ने लगता है तो वह कभी किताबें छिपा देती, कभी उसे दूसरा काम सौंप देती है । इस तरह वह कुछ-न-कुछ अवरोध पैदा करती है, जिससे बालक को ज्ञान न होने पाए । इस तरह वह माता ज्ञानावरणीय कर्मों का बन्ध कर लेती है । अतः जिनको ज्ञान पैदा करना है, उन्हें इन कारणों को छोड़ना चाहिये, जब ज्ञानावरणीय कर्म बन्ध जाता है तो कभी-कभी बहुत परिश्रम करने पर भी ज्ञान का उपार्जन नहीं हो पाता । लेकिन जब व्यक्ति सत्पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ता है तो एक-न-एक दिन साधना से ससिद्धि प्राप्त कर लेता है । उदाहरणार्थ एक साधु गाथा याद कर रहे थे जोर-जोर से । पर याद नहीं हो पा रही थी, तब आस-पास के लोग हँसते हुए निकल गये कि एक गाथा नहीं याद कर पा रहा है तो यह साधु आगे क्या करेगा, यह सुन उन्हें खेद होता, वे सोचते कि अहा ! ये सब मेरी कितनी हँसी उड़ा रहे हैं । बहुत दुःख करते थे, पर जब दूसरे व्यक्ति प्रशंसा करते कि अहो कितने पुरुषार्थी हैं । कितनी मेहनत से याद कर रहे हैं, तो वे अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न भी हो जाते, इस तरह निन्दा से नाराज और प्रशंसा से प्रसन्न होना, उनकी प्रवृत्ति बन गई । एक बार वे गुरुदेव के पास पहुँचे और कहा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे याद नहीं होता । लोग मेरा उपहास करते हैं । गुरुदेव ने कहा कि तुमने पूर्व भव में किसी को अन्तराय दी होगी, ज्ञान के साधनों का तिरस्कार किया होगा, ज्ञानी की आशातना की होगी, ज्ञान उपार्जन करते समय किसी को सहायता नहीं दी होगी, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनका अपमान किया होगा, नाम का गोपन किया होगा, इसी कारण तुम्हें ज्ञान याद करने में इतनी कठिनाई हो रही है । गुरुदेव की बात सुनकर वह कहने लगा, अब वर्तमान में क्या करूँ ? तो गुरुदेव ने कहा—प्रतिज्ञा करो । किसी के भी ज्ञान अर्पण करने में अन्तराय नहीं दोगे । और ज्ञानी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखोगे, साथ ही प्रतिज्ञा करो कोई निन्दा करेगा तो दुःखी नहीं बनोगे, कोई प्रशंसा करेगा तो खुश नहीं होवोगे । गुरुदेव ने कहा 'मा रूप मा तुप' इस समभाव का तुम आचरण अपना लो और पुरुषार्थ को अपना लो । गुरुदेव के अमृतामय उपदेश को उसने दृढ़ता के साथ धारण किया, और उम्मी के अनुसार वर्तन करने लगा, मा तुप, मा रूप तो याद नहीं रहा, पर इतना याद रहा कि माप तुप । लेकिन इसके अर्थ को उन्होंने

जीवन मे अच्छी तरह उतार लिया लोग । उनके अशुद्ध उच्चारण से हँसते भी, तो भी वे “समो निदा पममासु” के सिद्धान्त को जीवन मे रमा लेने से गव समभाव मे सह लेते, चमत्कार हुआ महाप्रभु के एक वाक्य को जीवन मे उतार लेने मात्र मे । उन साधु को केवलज्ञान, केवलदर्शन हो गया, उनके ज्ञानावरक घनघाती कर्म नष्ट हो गये, एक गाथा तो याद नहीं हो पाई, पर वे उसकी साधना से पूरे विश्व दृष्टा बन गये ।

बन्धुओं ! यदि सम्यक्ज्ञान का उपार्जन कर जीवन का चरम लक्ष्य समिद्ध करना है तो ज्ञान के आचारों का बोध आगे प्राप्त करे । ज्ञानावर्णीय कर्म बध कराने वाले वैभाविक प्रवृत्तियों से हटने का पुरुषार्थ करें । अपने आपको समभाव मे रमण कराव तो एक-न-एक दिन जीवन मे ज्ञान का अभिनय आलोक विकसित होगा, जिसमे सदा-सदा के लिए अज्ञान अवतार भाग जाएगा, परिपूर्ण ज्ञानी आत्मा परिपूर्ण दृष्टा बन जायेगी ।

ज्ञान के परिपूर्ण आवरण तोड़ने के लिए मोह को दूर करना प्रथम आवश्यक है, क्योंकि मोह उसकी मूल जड़ है, जड़ मूल के साथ मोह के उगड़ते ही ज्ञानावर्णीय कर्म भी नष्ट हो जायेगा ।

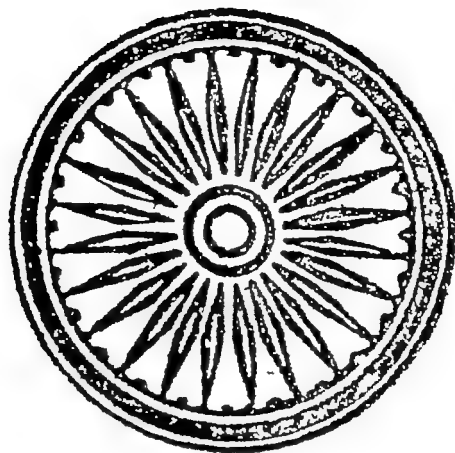
आत्मा ज्ञान के अर्न्नाविक प्रकाश मे स्नान हो जायेगी ।

मोटा उपाध्व
घाटकोपर, बम्बई

२४-७-८४
बुधवार

सम्यक् ज्ञान

[वैचारिक जीवन जीने की कला]

आठ आचार

- कालाचार
- विनयाचार
- बहुमानाचार
- उपधानाचार
- अनिहयाचार
- व्यञ्जनाचार
- श्रयाचार
- तदुभयाचार

तीर्थंकर महापुरुषों का मनुष्य जीवन पर इतना अधिक उपकार है कि उस उपकार का प्रत्युपकार चुकाना बहुत ही कठिन है। उन्होंने प्राणी मात्र पर कितनी परम कृपा दृष्टि बरसाई और नभी प्राणियों की सुरक्षा के लिये उपदेश दिया कि जो जीवन आज जी रहे हैं, वह जीवन शरीर पिंड के साथ सत्तार अवस्था में रहा हुआ है, निद्रात्मा में एक भी शरीर नहीं रहता है। वर्तमान में यहाँ पर मनुष्य के श्रौदारिक, तैजन और कामण तीन शरीर हैं।

व्यक्ति जो जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, वह दो रूप में है, एक शरीर की दृष्टि में और दूसरा आत्मा की दृष्टि में अर्थात् शरीर और आत्मा की महावस्थान स्थिति में ही यह जीवन चलता है। उम्मी को जीवन की मजा दी जाती है, दोनों में से एक की भी कमी हो तो उसे जीवन नहीं कहा जा सकता है। शरीर की सुरक्षा के लिये मनुष्य शरीर को भोजन देता है, उसके तीन माध्यम हैं, पानी, अन्न और हवा। यदि जानी है तो वह इन शरीर को ये तीनों चीजें आध्यात्मिक नाशना के लिये देता है। और अजानी है तो वह ये तीनों चीजें निर्फल इच्छाविकृत मुख का उपभोग करने की दृष्टि में देता है। यह जानी और अजानी का छोटा-सा अन्तर है। यदि शरीर को भोजन न दिया जाय तो तिनमें समय तक शरीर का उपयोग रह सकता है। पानी के अभाव में व्यक्ति १८ दिन निकाल सकता है और ऐसा मुना है कि अन्न के दिना तो आज बर्तनम्बी तपश्चर्या हो ही रही है। अन्न खुशक है पानी उसे पचाने में मददगार है और हवा प्राणों की सुरक्षा में सहायक बनती है। जिन पुरुष को यह दिव्यज्ञान हो जाता है कि मैं ने तीनों तन्त्र जेने में जीवन सुरक्षित रह सकता है, वही इन तीनों की ग्रहण करता है। जब प्यास और भूख दोनों हैं तो पहले वह पानी ग्रहण करेगा और बाद में अन्न। ठीक वैसा ही शरीर को खाना देने तक ही आप सीमित न रहें, प्रस्तुत जीवन के दो मुख्य धर्म हैं उनका पालन करें।

आत्मा को पुराने उमे के लिये श्राव तथा दृष्ट मोक्ष रहे है ? आत्मा की सुरक्षा शरीर की सहाय में निग्रह है। आत्मा का पानी, आत्मा का श्राव पदार्थ और आत्मा के लिये श्राव दृष्ट मोक्ष ही प्रमाण की है। उनसे किसे ही साधने की रास्ता नहीं, भयानक नहीं जाना है। आत्मा की शक्ति, आत्मा का मुक्त मनुष्य क्षिति में क्षिति पृष्ठ शरण्या को प्राप्त होता जाय, ऐसी मुक्तता रूप

खुराक इसको नित्य-प्रतिदिन खिलाई जाय तथा सम्यग्ज्ञान रूपी पानी पिलाया जाय । साधना के साथ यदि आत्मा को सम्यक्ज्ञानरूपी पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक आत्म-साधना में निखार नहीं आ सकता । अतः जैसा श्रद्धान किया, उसके अनुरूप आत्मा को खुराक भी दी जाय । आत्मा को बराबर योग्य खुराक प्राप्त होती रहे, इसका ख्याल रखे ।

शास्त्र जो पुस्तको में अक्षर रूप से समाहित है ये मात्र अक्षर ही परिपूर्ण रूप से आगम नहीं हैं । वे तो सिर्फ निमित्त हैं, उन अक्षरों को पढ़कर आगमज्ञान अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञानादि प्राप्त किया जा सकता है । आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान की खुराक देने के लिये सर्वप्रथम आगमों का अध्ययन करे । जैसे शैलडी के टुकड़े के भीतर ही उसका रस रहा हुआ है । ठीक वैसे ही जो यह पुस्तको में अक्षर रूप श्रुत निहित है उसी में आध्यात्मिक आदि ज्ञान का रस भी भरा हुआ है । अतः अपने ज्ञानाचार का निर्वाह करने हेतु सर्वप्रथम अपने जीवन में स्वाध्याय की सम्यक् प्रणाली अपनायें । जो लिपि आज हमारे सामने अर्घ मागधी भाषा में निबद्ध है, वह सभी के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । अर्घ मागधी भाषा को देव भाषा भी कहते हैं । आपको विशिष्ट श्रुतरूप ज्ञानरूपी पानी को पीने के लिये ज्ञानाचार का स्वरूप समझना अतीव आवश्यक है । उसके आठ भेद हैं, उसमें सर्वप्रथम भेद है कालाचार—जिस समय स्वाध्याय का काल है, उस समय ही स्वाध्याय करना है और जो काल स्वाध्याय का नहीं है, उस समय स्वाध्याय नहीं करना । आगमों का अध्येता, विज्ञाता स्वाध्याय-अस्वाध्याय के काल का पूरा-पूरा ख्याल रखे । शास्त्र दो तरह के हैं, कालिक और उत्कालिक । कालिक सूत्र की स्वाध्याय दिन के व रात्रि के प्रथम और अन्तिम प्रहर में ही की जाय और सूर्यास्त आदि के सविकाल को सभी में छोड़ दे ।

शास्त्र में वर्णन आता है कि साधु प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते थे, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में गोचरी और चौथे प्रहर में स्वाध्याय । और यही क्रम रात्रि में भी बताया है, सिर्फ तीसरे प्रहर में गोचरी की जगह निद्रा लेना कहा है । परन्तु यह कार्यक्रम हर समय लागू नहीं हो सकता है । क्योंकि जिस क्षेत्र में गोचरी का जो काल हो, उसी काल में गोचरी करने का भी शास्त्र में विधान है । जैसे कि दशवैकालिक सूत्र के पाँचवें अध्ययन की चौथी गाथा में बतलाया है—

“कालेण निक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे ।

अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं नमायरे ॥”

अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से ही यह सारी जाम्बूय विधि लागू होती है । शास्त्रकारों ने दिन के चारों प्रहरों में से विहार करने का किसी भी प्रहर में नहीं बताया, जब कि आगमों में साधु के लिये नव कल्पी विहार का विधान है,

तो वह विहार कब करे ? अत स्पष्ट है कि विहार के समय स्वाध्यायादि कार्यक्रम गौण करे, इस प्रकार करने में प्रकल्प मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं होता, शास्त्र में साधक को मकेत दिया है—

“काले काले समाचरे” यह सूत्र साधक को आह्वान कर रहा है कि हे साधक ! जिस कार्य का जो समय हो, वही कार्य उस समय करना योग्य है । अर्थात् जिस क्षेत्र में गृहस्थों के घर जिस समय भोजन व्रतता है, उन्ही समय साधक गौचरी के लिये जा सकता है । कई लोग कहते हैं, कि साधु के लिये तो सिर्फ एक टाइम भोजन करने का शास्त्र में विधान है, पर उनका यह कथन सार्वकालिक नहीं है । शास्त्र में साधु के लिये यदि एक वक्त ही भोजन करने का विधान होता, तो भगवती सूत्र में ऐसा उल्लेख क्यों आता कि “साधु पहले प्रहर का आहार-पानी चाँचे प्रहर में नहीं भोगें । इसमें यह स्पष्ट होता है कि जमी-जैसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में शास्त्रीय मर्यादानुसार अनुकूलता होंगे, उन्ही प्रकार साधु अपना आहारादि कार्य करता हुआ, स्वाध्याय के बाल का ध्यान रख कर स्वाध्याय करे । क्योंकि अन्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने पर उस समय यदि आकाश मार्ग से देवों का गमनागमन हो रहा हो तो जो स्वाध्याय प्रेमी सम्पश्यन्ति देव होते हैं । वे कष्ट तो नहीं देते हैं किन्तु किमी न किमी रूप में अन्वाध्याय का मकेत करा देते हैं । पर जो मिथ्यादर्ष्टि देव होते हैं वे अन्वाध्याय में स्वाध्याय करने वाले पर उपद्रव भी कर सकते हैं ।

अतः ज्ञानाचार के पहले आचार कानाचार का बोध प्राप्त कर विवेक रखना आवश्यक है ।

एक महात्मा, मध्या के समय प्रतिगमन करने बाद आकाश को प्रति-लेखना करके स्वाध्याय करने के लिये बैठे, पर वे स्वाध्याय करते हुए इतने आत्मविभोर बन गए कि शब्द-उच्चारण रूप स्वाध्याय का काल परिपूर्ण हो गया, उनका यह ध्यान ही नहीं रहा अतः अकाल में भी स्वाध्याय करने रहे, उस समय एक सम्पश्यन्ति देव जो आकाश मार्ग में जा रहा था । उसका उपयोग उस तरफ़ लगा और विचार किया कि यह साधु प्रशन्न भावों में स्वाध्याय तो कर रहे हैं, पर अन्वाध्याय का आगमन है, उनका ध्यान नहीं है, वही मिथ्यादर्ष्टि देव इन पर प्रवृत्ति होकर कष्ट न दे, इनमें पूर्ण अन्त मकेत कर देना चाहिए । यह सोचकर वह देव उन्हें प्रविद्या देने हेतु अतीत का रूप बनाकर वही देवने की शक्ति में ज्ञान-ज्ञान ने उन साधक के उपाध्यय के नीचे लुप्त होने हुए आकाश लगाने लगा कि दधि सो दधि तो दध्यादि । य स्पष्ट अर्थ पर वे साधक बीच में स्वाध्याय छोड़कर उस अतीत की जड़ों को-अने धर्मों को सभी लोग सोचें हुए लुप्त हो गये गये गये ? ज्ञान जो-अतीत में क्यों दौंच गये तो, क्या वह कोई धर्मों की देवने का समय है ? सब देव ने प्रवृत्ति में लगा कि महात्मा ! यह होत है कि सभी धर्मों देवने का समय तो नहीं है पर वे धर्मों

पृथक्ता हूँ कि क्या अभी स्वाध्याय करने का समय है ? यह बात सुनते ही वह साधु एकदम चौंका और समय का ख्याल किया, तब उसे पता चला कि “अहो मैं अस्वाध्याय काल में भी स्वाध्याय कर रहा हूँ । मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी ।” बड़ी सरलता पूर्वक वे साधक अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, और उस देव का बड़े नम्र शब्दों से आभार मानते हैं ।

बन्धुओ ! जो सरल होता है, और सरलतापूर्वक अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वही अपनी आध्यात्मिक स्थिति को सुरक्षित रख सकता है । शास्त्र में उल्लेख आया है कि एक चक्रवर्ती महाराज छ खड का राज्य छोड़कर मुनि बन जाय और यदि उनसे कुछ गलती हो जाय, तब उसकी अदना दासी भी यदि उन्हें प्रतिबोध देवे तो भी उनका कर्तव्य होता है कि वे अह न करके उस दासी का उपकार मानते हुए सरलतापूर्वक अपनी गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर प्रायश्चित्त, आलोचना, पश्चाताप कर ले ।

बन्धुओ ! ज्ञान की प्यास शांत हो सके इसके लिए ज्ञान की वास्तविक स्थिति जीवन में लाने के लिए कालाचार आदि ज्ञान के सभी आचारों का स्वरूप समझना है । कालाचार का स्वरूप सम्यक्तया समझकर शास्त्र में जिस समय जिस आगम की स्वाध्याय करने का विधान आया है, उस समय अस्वाध्याय के सारे बोलों का ख्याल रखते हुए चिन्तन मनन पूर्वक स्वाध्याय करे तो जरूर आप आध्यात्मिक ज्ञान की खुराक आत्मा को बराबर देते हुए, आत्मिक शक्तियों को पुष्ट बना सकेंगे । इन्ही मंगलमय शुभ भावों के साथ—

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

२४-७-८५
गुरुवार

वीतराग देव की पवित्र वाणी का रमास्वादन भव्य मुमुक्षुजन प्रतिदिन कर रहे हैं, यह वाणी ही ऐसी है कि इस वाणी को यदि जीवन में उतारने का प्रयत्न आ जाय तो आत्मा की जितनी भी दुःखमय अवस्थाएँ हैं, वे सभी समाप्त हो सकती हैं।

प्रत्येक समारी आत्मा दुःख की अनुभूतियाँ कर रही है, परन्तु उसे अधिक दुःख मृत्यु के समय में होता है, मृत्यु कोई नहीं चाहता, मृत्यु का नाम सुनते ही कपकपी छूट जाती है। जन्म लेने समय भी दुःख होता है, पर वह अवस्था अवोध होने से, उस समय दुःख की विशेष अनुभूति नहीं हो पाती है, पर मृत्यु का नाम श्रवण करते ही जो दुःख अनुभूति होती है, वह जन्म के समय होने वाले दुःख से बहुत अधिक है। जन्म और मृत्यु ये दोनों ही अवस्थाएँ आत्मा को, किन्तु कारण से होती हैं, इस विषय में शान्तिप्रकाश कहते हैं, कि यदि तुम्हें जन्म लेने की इच्छा न हो, नदा-मदा के लिए आनन्दमय स्थिति को प्राप्त करना हो तो अन्य को जन्म मत दो, जो दूसरों को जन्म देता है, वह स्वयं जन्म ग्रहण करता है, तथा जो अन्यो को मारता है (आमक्ति पूर्वक) कपाय पूर्वक तो वह अत्यधिक जन्म-मरण की परम्परा को बढ़ाता है।

आचाराक्ष नृप में कहा है कि जो मनुष्य पृथ्वीतलादि पदार्थों के जीवों को मारता है, उनका हनन करता है, वह अपनी जन्म-मरण की परम्परा बढ़ाता है। मनुष्य पृथ्वीतलादि जीवों का हनन करने करता है जैसे कि उदात्तज के नीचे पर समझ लो, कोई मनुष्य अपने मकान की नींव खूँटा रहा है, तो वहाँ समस्त पृथ्वीतलादि जीवों की हत्या या प्रलय समझ लो, यदि कोई रहे कि वह काल तो मजबूर रहता है। यद्यपि माना जाय उसे भोग्य, पर उसका वह मारना मारता है कारण कि वह मजबूर तो तात्कालिक कर रहा है, फिर उसको कम पाप लगता है पर जो कर रहा है, आदेश दे रहा है उसे फिर पाप लगता है। जैसे—मेठ मुस्लिम में दही-तलाह या पाप लगता है पर नहीं सभी इसकी मारती पाएँगी जाती है तो मारा गया मुस्लिम भोग्य है या मेठ ? भोग्य तो मार मेठ। एसी प्रकार तीस पाप मनुष्य में मारता को है पर पाप सिर्फ मनुष्य को ही नहीं लगता है, मजबूर से सिर्फ पाप मनुष्य पर लगता है। पर मेठ मारता है कि आज के घर में जो एक मारता-मारती मारता मारती है, तो मनुष्य के

रक्षक माने जाते हैं, उनमें भी कई छ काया के जीवों की हिंसा में भाग ले रहे हैं, कई प्रसंग ऐसे सुनने में आ रहे हैं, कि साधु स्वयं नीव खोदना आदि-आदि कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। भले वो स्थानक बनाने का कार्य हो या फिर सार्वजनिक धर्मशाला, हॉस्पिटल, स्कूल आदि किसी भी मकान का किसी भी नाम से निर्माण कार्य हो। सभी में हिंसा तो होती ही है। जिसका साधु के लिये सर्वथा त्याग होता है, वह तो अपनी सीमा में रहकर दान, शील, तप, भावना का उपदेश दे सकता है, वाकी आरम्भ-जनक कार्यों में सहभागी बनना उसके लिए कतई अभीष्ट नहीं है।

वन्धुओं ! व्याख्यान के प्रसंग से भी स्वाध्याय का प्रसंग उपस्थित होता है, ज्ञानीजन कहते हैं कि हिंसा करने वाले प्राणी भी स्वाध्याय में सलग्न बन पश्चात्ताप की स्थिति से अपनी असह्य जन्म-मरण की शृंखला तोड़ सकते हैं। श्रावक सोचे कि मेरा भी वह दिन धन्य होगा, जब मैं भी समस्त सासारिक प्रपञ्च छोड़कर अणुगार प्रवृत्ति को अंगीकार करूँगा। ऐसी भावना भाते हुए भी वे अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। शास्त्रों की स्वाध्याय करने से अत्यधिक लाभ की उपलब्धि हो सकती है। जब भगवान् से पूछा गया कि स्वाध्याय करने से क्या लाभ है ? तब प्रभु ने फरमाया कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है। उत्तराध्ययन सूत्र के २६वें अध्ययन में बतलाया है—

“सज्भाएण भते । जीवे कि जणयड ?

सज्भाएण नाणावरणिज्ज कम्म खवेइ ॥”

स्वाध्याय भी दो प्रकार की है—एक तो शास्त्रीय स्वाध्याय, पुस्तक के माध्यम से की जाने वाली। दूसरी है “स्वस्मिन् अध्याय इति स्वाध्याय” अर्थात् अपना चिन्तन करने वाली स्वाध्याय। आप शास्त्रों की स्वाध्याय करते हैं, इससे भी निर्जरा होती है। पर स्वाध्याय के बाद ध्यान यदि आप करते हैं तो वह ध्यानरूपी स्वाध्याय, अक्षरीय स्वाध्याय का रस लेने का एक अत्युत्तम साधन बनती है। यह एक प्रकार की अनुप्रेक्षा है, अनुप्रेक्षा का तात्पर्य गहराई में अर्थ का एव स्वयं का चिन्तन मनन करना, इससे स्वयं के जीवन की स्वाध्याय होती है। स्व के अध्याय का प्रमग उपस्थित होता है। यह स्वाध्याय का दूसरा प्रकार है।

आप आधा घटा पुस्तक में स्वाध्याय करें तो आधा घटा ध्यान रूपी स्वाध्याय अवश्य करें। पुस्तकीय स्वाध्याय भी आवश्यक है, पर उसका रस लेने के लिए आत्मरमण की स्थिति में ध्यान करना अतीव उपयोगी होगा। ध्यान रूपी स्वाध्याय में स्व का अध्याय करते समय यह चिन्तन करें कि हम बहुत लम्बे समय में अशुद्ध विभाव के साथ रमण कर रहे हैं, पर अब सम्यक्त्व के

माय स्वभाव ने अपना सम्बन्ध स्थापित करे। आत्म शक्तियों को निरन्तर वृद्धिगत करने हुए चेतन के भेद विज्ञान ने आत्मानुभूति बनें। स्वयं के जीवन का समीक्षण करे कि मेरा जीवन किस ढंग में चल रहा है, मैं जन्म-मरण की शृंखला बटा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ ? यदि पारिवारिक आशक्ति एवं धन वैभव की तृष्णा में ही जिन्दगी व्यतीत कर दूँगा, तो अवश्य ही मेरी भव-शृंखला बढ जायेगी। अतः इसे तोड़ने के लिए स्वाध्याय, स्व का चिन्तन करना आवश्यक है।

आज व्यक्ति अधरीय ज्ञान प्राप्त कर बड़ी डिग्रियाँ तो प्राप्त कर रहा है, पर स्व के ज्ञान के अभाव में कितनी हाम्यास्पद स्थिति जीवन में बन जाती है, इसे आप कथानक के माध्यम से समझें।

प्राचीन काल में काशी के विश्वविद्यालय में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। एक गाँव का विद्यार्थी भी वहाँ पढ़ने आया, वह वहाँ का सारा अध्ययन बड़ी लगन पूर्वक करके उत्तीर्ण हो गया, तत्पश्चात् उसने अपने माता-पिता को समाचार प्रेषित किये कि "मेरा विद्याध्ययन पूर्ण हो गया है, मैं आ रहा हूँ, मुझे नेने के लिए आप जल्दी ही आना।" सारे गांव वालों को यह सूचना जब मिली कि श्रमुक का लड़का विद्वान बन पड़ित की पदवी को पाकर काशी में आ रहा है तो सभी गांव वाले उत्सुकता पूर्वक उसके स्वागत की तैयारी करने लगे। इधर वे पड़ितजी अपने गांव के बाहर पहुँचकर, गांव वाले लोग, जो स्वागत करने के लिए आने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा करने हेतु एक वृक्ष की छाया में बैठ गये। तभी चार बहिनें जो पनघट पर पानी भरने के लिए आई, वे परस्पर बोलने करने लगी—उन्हीं पड़ितजी के विषय में जो काशी में पढ़कर आये हैं, और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वे अनुभवों बहिनें परस्पर कहने लगी कि वे पड़ितजी काशी में पढ़कर भले ही आये हैं, पर लगता ऐसा है कि निरपेक्ष उन्हींने अधरीय ज्ञान ही प्राप्त किया है। कथावत के अनुसार उन्होंने पढ़ा है, पर गुना नहीं है।

अपनी इस अनुभूति को साक्षात्कार करने हेतु वे बहिनें उनके पास पहुँची और इधर-उधर की बोलने करती हुई बोली—पड़ितजी ! आप तो पढ़ा लिखा करने आ गये, पर क्या पढ़ें ? पड़ितजी ने पूछा—क्यों क्या बात पूछें ? पढ़ो-लिखो जल्दी करो। स्वयं वे बहिनें कहने लगी—पड़ित साहब क्या पढ़ें ? पढ़ने की हिम्मत नहीं तो नहीं है। पड़ितजी बोले घरे बहिनो। आप सबको क्यों बतानी है ? जो कुछ भी है, माफ-माफ कर दो, मैं जानन के लिए सत्यम्न उत्सुक हूँ। तब वे बहिनें बोली—पड़ित साहब आप का ... काली पढ़ने के लिए गये थे पर पौष्ट ने आपकी पड़ितानीजी... आपकी पड़ितानीजी...। गुन, पढ़ने-लिखने का मत गये तो पड़ितजी ने भगवान् का नाम करने को अपने मुँह खुद नहीं किया, पढ़ने ना पड़ितानीजी का गया हुआ है पड़ितजी साहबों पड़ितानीजी साहबों आपकी

धर्मपत्नी विधवा हो गई, ज्यो ही यह बात पंडितजी ने सुनी तो वे बड़े दुःखी दिल होकर फूट-फूट कर रोने लगे, उनको रोते देख उन बहिनो को बड़ी जोर से हँसी आने लगी, पर बड़ी मुश्किल से हँसी रोककर पंडितजी को ढाढस बघाने लगी, कहने लगी कि पंडित सा ! अब रोने से क्या होने वाला है, जो होना था सो हो गया । आप चुप रहिये और चलिये घर की तरफ पर पंडितजी के अश्रुओं का निर्भर बंद नहीं हुआ और इधर परिवार वाले तथा गाव के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए वहाँ आ पहुँचे थे । वे बहिनो जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हँसी रोक रखी थी, उस भीड़ का लाभ उठाते हुए वहाँ से नौ दो ग्यारह हो गई । इधर परिवार वाले और गाँव वाले सभी सदस्यो ने उन पंडित साहब को इस प्रकार जोर-जोर से रोते देखकर अनुमान लगाया कि शायद किसी "गमी" के समाचार इन्हे मिले हैं, इसलिए ये इस तरह रो रहे हैं, वे सभी लोग भी रीति रिवाज के अनुसार पंडित सा के रोने में साथ देने लगे और सभी रोते-रोते घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद भी बहुत देर तक रोने का कार्यक्रम चलता रहा । आखिर रोते-रोते पंडित सा जब कुछ चुप हुए तो सभी ने पूछा कि क्या हुआ पंडित साहब । किनकी मृत्यु के समाचार मिले हैं आपको ? तब पंडित साहब ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि "किसकी मृत्यु ? अरे ! आप गाँव में रहते हो फिर भी आपको पता नहीं ? बेचारी मेरी पंडितानीजी विधवा हो गई ।" यह सुनकर सभी लोग एक साथ खिलखिलाकर हँस पड़े और उनकी विधवा बहिन जो अपने भैया का स्वागत करने के लिए आई हुई थी, कहने लगी कि बाह भाई बाह ! आपने भी खूब अपनी हँसी करवाई । अरे ! आपके रहते हुए मेरी भाभी विधवा कैसे हो सकती है ? तभी पंडितजी जो काशी से पढ़ लिखकर विद्वान् बनकर आये थे, तर्क देते हुए कहने लगे ओह ! तुम भी कैसी बात करती हो ? मेरे रहते हुए तुम्हारी भाभी "विधवा" नहीं हो सकती है तो मैं पूछता हूँ कि मेरे रहते हुए तुम कैसे विधवा हो गई ? यह सुनकर सभी लोग पुनः खिल-खिलाकर हँस पड़े । बहिन भी अपनी हँसी को रोक नहीं सकी, कहा कि भाई ! मेरे पतिदेव मर गये हैं इसलिये मैं विधवा हो गई हूँ पर मेरी भाभी के पतिदेव तो आप हैं अतः आपके रहते हुए मेरी भाभी विधवा नहीं हो सकती है । अब कुछ बात पंडित सा को समझ में आई और गहराई से सोचकर कहा कि अच्छा । अब नमो, ऐसी बात है क्या ! ओह !! मैं कितना उल्लू बन गया । उन बहिनो ने भी मेरी अच्छी हँसी करवाई । पूछा गया किन बहिनो ने ? तब पंडितजी ने उनका परिचय दिया तब घर के सदस्य इस बात का रहस्य पूछने उनके पास गए तब उन्होंने बताया कि हमने जब यह देखा कि पंडितजी जहाँ बैठे थे वहाँ कीड़ी-नगरा था । जब पंडितजी को बैठने के स्थान का भी विवेक नहीं है तो हमने अनुमान लगाया कि ये काशी में पढ़कर भले ही आये हैं पर इनमें विवेक-ज्ञान का अभाव है, इसीलिये हमारे अनुमान का प्रत्यक्षीकरण हमने किया और हमारा अनुमान जनप्रतिष्ठत ठीक निकला ।

बन्धुओ ! इस कथानक से यह सबक ग्रहण करना है कि ज्ञान सीखें अवश्य पर, विवेक का जागरण जीवन में अवश्य हो, केवल तोता रटन ज्ञान से जीवन का मद् विकसित नहीं हो सकता है । आज स्वाध्याय करने के प्रसंग से प्रायः मनुष्य मात्र मूल-मूल को रट लेते हैं, पर उसका अर्थ क्या है ? उनका रहस्य क्या है ? यह नहीं जानते हैं, ज्ञान के आचार क्या है ? इनका भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता, यही कारण है कि प्रभावमय स्वाध्याय जिसका महान् फल आत्मशुद्धि है, वह प्राप्त होने के बजाय कभी-कभी उल्टा प्रसंग भी उपस्थित हो जाता है ।

अतः आप स्वाध्याय की स्थिति जीवन में अपनाने में पहले सर्वप्रथम ज्ञानाचार का भेद कालाचार व इसके स्वरूप का सम्यक् बोध करें और यथा-ममय स्वाध्याय, ध्यान आदि प्रक्रियाओं से आत्मशुद्धि रूप प्रशस्त पथ के पथिक बनें । इन्हीं मंगलमय शुभ भावों के माय—

माटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

२६-७-५४
शुक्रवार

आज का प्रसंग सर्वविदित है, कि व्यावर मे महासती श्री नगीना कु वरजी का स्वर्गवास हो चुका है, अतः व्याख्यान का प्रसंग तो नहीं है, सिर्फ उन महा-सतीजी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालने का प्रसंग है ।

बन्धुगो ! सयमी जीवन कितना महत्त्वपूर्ण जीवन है, इस जीवन मे जो व्रत अंगीकार करते हैं, वे व्रत कितने विशाल एव व्यापक होते हैं, यह विचारने का प्रसंग है । कई मनुष्य विचारते हैं, कि "व्रत प्रत्याख्यान तो जीवन मे बधन है, ये बधन तो मैं नहीं ले सकता हूँ । पर विचारना है कि ये व्रत-प्रत्याख्यान बधन हैं या बधन से मुक्ति है ।"

जो मनुष्य परिवार मे जन्म लेकर परिवार के सदस्यों के साथ अपना सम्बन्ध करके चलता है, उन्ही को अपना मानता है वह अपने विराट् जीवन को एक सकुचित घेरे मे रखकर चलता है, अपने परिवार के बन्धन मे ही बन्धा रहता है । वह व्यक्ति कही भी जाता है पर पुन लौटकर शीघ्र घर जाने की ही भावना बनी रहती है । इस प्रकार घर के बन्धन मे बन्धा हुआ होने पर वह अपना ससार और भी अधिक सकुचित कर लेता है, सिर्फ अपनी पत्नी को ही अपना मानता है । और विचार करता है कि हमारा यह दाम्पत्य जीवन अमर रहे । इस आसक्ति बन्धन मे फसा, अन्य सभी के प्रति परायण की वृत्ति रखता है । आतिरिक्त बन्धन से घिरा हुआ, वह इस सकुचित सासारिक बन्धन रूपी कैद-खाने मे रहता हुआ, अपनी हवियों की परिपूर्ति के साथ क्या-क्या अनर्थ वृत्तियाँ जीवन मे अपना लेता है ? १ असत्य, २ अचौर्य, ३ हिंसा, ४ अव्रह्म, ५ परिग्रह आदि-आदि वृत्तियों मे उलभता हुआ, बन्धनमय जीवनयापन करता है । उसकी यह बन्धन परम्परा भव-भव तक चलती रहती है ।

इस विश्व मे एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय पर्यन्त सभी जीव जन्म-मरण कर रहे हैं । निगोद, जिसके एक शरीर मे अनन्तानन्त जीव होते हैं और मचित्त जल मे मान प्रकार के जीवों की नियमा है, उममे भी अनन्तानन्त जीव हैं ।

वे व्यक्ति इन अनन्त जीवों की ही नहीं, छ काया के जीवों की हिंसा करते रहते हैं, पर जो सकुचित घेरे से निकलकर सयम व्रत ग्रहण करते हैं, वे

अपने प्रथम महाव्रत की स्थिति से सभी जीवों को अभयदान देकर विराट् जीवन में प्रवेश कर लेने हैं। जो विराट् जीवन को प्राप्त हो जाते हैं, वे छद्म ही काया की रक्षा करते हुए आहार, पानी ग्रहण करते हैं। असत्य भाषण भी उनके छूट जाता है। अर्चाय व्रत की स्थिति में विना विनी की आज्ञा के वृण मात्र भी वे नहीं उठा सकते हैं। जैसे -- स्थानक में जब माधु प्रवेश करते हैं, तब वे स्थानक में रही हुई समस्त चीजों को, जो उनके कल्पनीय हैं, उसे भी विना आज्ञा ग्रहण नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कहीं स्थानक में कलेण्टर वगैरह लगे होते हैं, वे भी विना आज्ञा नहीं देख सकते हैं। यही नहीं यदि कपड़ा सीलने के लिए मुई लाने का प्रसंग भी आवे तो भी वह जो कुछ सीलना है और उसे ही सीलने की आज्ञा लेकर आया है, तो वह उसी वस्त्र को सील सकता है, अन्य कुछ भी नहीं। अगर अन्य कुछ सीलता है, तो उसे चोरी लगती है। कार्य पूरा होने पर सूर्यास्त के पहले-पहले वह मुई पुनः गृहस्थ को भोला दी जाती है। मुई भी माधु रात्रि में स्वयं के पास नहीं रख सकता है, इतनी सूक्ष्म रूपेण चोरी का भी उसे त्याग होता है। चाँया व्रत ब्रह्मचर्य है, जिसमें वह अपने मन की सम्पूर्ण विकारी वृत्तियों को अपने जीवन में निकाल देता है, और अनादि कालीन मोह बन्धन में छूटने हेतु नववाड ब्रह्मचर्य व्रत की परिपालना करता है, तथा पाँचवाँ अपग्रिह व्रत जिसमें धर्म नष्टाकर उपकरण के अलावा कुछ भी नहीं रखता है, उन पर भी मूर्च्छा (ममता) नहीं रहता है। यही नहीं माधु घातु का चण्डा भी अपने पास न रखे, उनमें टोटी में छोटी कील भी क्यों हो उसे भी न रखे। माधु अपने हाथ में किन्हीं को पत्र न लिखे, न अपने नाम से मगवावे। गृहस्थ बन्ध पत्र लेकर आवे तो माधु स्वयं के हाथ में लेने भी नहीं, गृहस्थ स्वयं उसे फाटकर दे तो माधु पहले और लिखाने योग्य उत्तर हो तो गृहस्थ ने ही लिखावे। इन प्रकार माधु समस्त बन्धनों में छुटकारा पाकर विराट् पद का अधिक बन जाता है। मुक्ति के मगन-मय राजपथ पर उसके चरण अग्रानित हो जाते हैं। वह सबका बन्धनोन्मूलक बन जाता है।

उन विषयों का उदाहरण है। गुप्तर्षि स्वामी राजनूरी नगरी में जब पधारें, तब एक लखडहान जो कि श्रुतीय निर्धन स्थिति में था वह गुप्तर्षि स्वामी के पास आकर कहने लगा कि मुझे मनान की लालनाओं में मुक्ति का मार्ग बताओ। तब गुप्तर्षि स्वामी ने मुक्ति का मार्ग बताया तो उन लखडहानों ने संतुष्ट होकर कहा कि यह मार्ग तो प्रसंग है, जब महाराज श्रीजिगमभयगुप्तार के पास बन भरण हेतु बाहर निकले तो वे। तब सभी लखडहान मुक्ति के लक्ष्य में निकलने लगे तो अभयगुप्तार उन मुक्ति की वस्तु पाने हेतु मार्ग में सीधे उतरे और उन्हें शिरिस प्रदत्त किया। अभयगुप्तार की यह कथा श्रुतकर सब लखडहानों को मन ही मन समझने लगे कि यह लखडहान जिसका कि अभयगुप्तार प्रदत्त कर रहा है, उसने सब लखडहानों को अभयगुप्तार की ही शिरिस की

बुद्धि के मालिक थे । वे अपने बुद्धि बल से उन लोगो के भावो को पहचान कर उनकी भ्रमणा निकालने हेतु एक योजना बनाई । नगर भर मे ऐलान करवाया कि तीन करोड सैनया, तीन शर्त पर मिल सकती है, जिसको चाहिये वह लेने के लिए राजसभा मे उपस्थित हो जाय । बहुत बडी मात्रा मे भीड इकट्ठी हो गई, राजसभा प्रजाजनो से खचाखच भर गई, तब अभयकुमार ने अपनी शर्त जाहिर की—

१ पहली शर्त है कि जो पुरुष अपने जीवन मे पूर्ण ब्रह्मव्रत की आराधना करे, तीन करण तीन योग से तो उसे एक करोड सैनया मिलेगा ।

२. दूसरी शर्त है कि जो तीन करण तीन योग से अहिंसा व्रत की आराधना करे, किसी भी सूक्ष्म, वादर, त्रस, स्थावर जीवो की हिंसा नही करे, उसे भी एक करोड सैनया मिलेगा, और

३ तीसरी शर्त है कि जो अग्निकाय के आरम्भ का सम्पूर्णतया आजीवन तीन करण तीन योग से त्याग करे, उसे भी एक करोड सैनया मिलेगा ।

इन तीनों शर्तों के साथ तीन करोड सैनया मिलने की घोषणा कराई गई जिसे श्रवण करके सब आहिस्ते-आहिस्ते खिसकने लगे । तब अभयकुमार उन कर्मचारियो को कहने लगे कि देखो मैने जब उस लकडहारे को जो कि अब मुनि बन चुके है, पाँच महाव्रत जिन्होने अगीकार कर लिया है—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप, उनको वदना की तो आप लोग हस पडे, आपकी यह विचारधारा थी कि यह लकडहारा जो कल तो दीन, हीन अवस्था को प्राप्त था और आज साधु बन गया तो अभयकुमार भी इसको वदना कर रहे हैं, चरणो का स्पर्श कर रहे हैं, आखिर इसने क्या त्याग किया है ? पर अब आप समझ चुके होगे, उसने जो त्याग किया है, वह त्याग स्वीकार करने का सामर्थ्य क्या हर किसी मे हो सकता है ?

क्योकि मेरे बताये इन तीन व्रतो मे से कोई एक व्रत को भी स्वीकारने के लिए तैयार नही है, जबकि प्रत्येक के पीछे एक-एक करोड सैनया देने को तैयार हैं । तो विचार करिये वह लकडहारा जिसने ऐसा एक व्रत नही अपितु पाँच महाव्रत अगीकार कर सासारिक-बन्धनो से निवृत्त होकर मुनि रूप मे पालन कर रहा है, अतः उसका त्याग तीन करोड सैनयो से भी कई गुणाधिक है ।

बन्धुओ ! त्याग प्रत्याख्यान का महत्त्व पहचानो ! त्यागी महापुरुषो का जीवन कितना दिव्य होता है । वे मानवो के तो क्या मुरामुरो के इन्द्रो के भी वदनीय बन जाते हैं । बाह्य बन्धनो से ही नही वरन् आभ्यन्तर जबरदस्त कर्मो

के बंधन से भी मुक्त होने जाते हैं । अमित आत्मीय वैभव को समुलट्ट कर लेते हैं ।

जो महासतीजी सयमी जीवन में जिन आत्मीय गुणों की ज्योति को प्रज्वलित कर जो आज स्वर्गवान् हो गये हैं, यदि उन्हें सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो इन सामारिक बंधनों से कुछ परे हटें । बंधन में परे हटने का एक मात्र उपाय है, त्याग-प्रत्यान्यास । उन्हें जीवन में स्वीकार कर मुक्ति के प्रशस्त राजमार्ग पर आगे बढ़ें । इन्हीं शुभ भावों के साथ ।

मोटा उपाधय
घाटकोपर, बम्बई

२७-३-६५
शनिवार

मृत्यु भी महोत्सव है

(७२ दिन के सथारे के साथ महासती
श्री वल्लभकुंवरजी का महाप्रयाण)

कल दिन एक महासती के स्वर्गवास का प्रसंग आया, उस प्रसंग से उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया, आज पुनः प्रसंग आया है। जिन महासतीजी का सथारा लम्बे समय से चल रहा था वह कल रात्रि को सीम गया है, अतः व्याख्यान का प्रसंग तो नहीं रहा है, लेकिन उन महासतीजी के जीवन के विषय में चिंतन करना सभी के लिए हितावह है।

दुर्लभ अगो की संप्राप्ति बहुतों को होती है, और कई आत्माएँ उनका फायदा उठाकर मोक्ष मार्ग की पथिक भी बनती हैं, पर ऐसी आत्माएँ विरल ही होती हैं, जो अपने इसी जीवन में समग्ररूपेण रूपान्तरण करले, वस्तुतः उन्हीं आत्माओं की विशेषता है। महासतीजी वल्लभकुंवरजी आज सभी के कितने वल्लभ बन गये हैं, कौन जानता था कि ये महासतीजी प्रभु महावीर एवं क्रान्ति-कारी युवाचार्यों के इस शासन में एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में एक ऐसा अश्रुतपूर्व आदर्श उपस्थित करेगी।

इन महासतीजी का जीवन कोई अक्षरीय विद्वत्ता से परिपूरित नहीं था, विद्वान् कौन होता है? सिर्फ अक्षरीय ज्ञान से कोई विद्वान् नहीं होता है। वास्तविक विद्वान् वे ही हैं, जो आत्मस्थ वन आत्मिक गुणों की ज्योति से अपने जीवन को प्रकाशमय बना लेते हैं।

तीर्थेश प्रभु महावीर ने जहाँ शास्त्रों में साधु-साध्वियों के जीवन का उल्लेख किया उसमें अनेकों के विषय में यह उल्लेख आया कि अनेक भव्य-साधक उसी भव में सम्पूर्ण ममत्व भाव की स्थिति से रहित बनकर आत्म-भाव में तल्लीन हो गये। इतिहास के पन्ने खोलने पर मैं सोचता हूँ कि वहाँ भी इतना लम्बा सथारा किसी के चला हो, यह पढ़ने को नहीं मिला। ६२ दिन का सथारा पूर्व में इसी शासन में हुआ जरूर, पर ७२ दिन का यह अद्वितीय सथारा प्रथम ही सुनने को मिला।

शरीर का ममत्व छोड़ना कोई सहज बात नहीं है। शरीर के ममत्व को छोड़कर अन्तिम समय की साधना कोई कम महत्त्व की चीज नहीं है, राग-द्वेष की चित्त वृत्तियों का शमन करके अपने आप में आत्मस्थ हो जाना बहुत दुर्लभ है। यह नमाधि है, इसका स्वरूप अतीव गहन है। ममाधि का तात्पर्य है—

जहाँ मलिन विचार राग-द्वेष से परिपूरित जो वृत्तियाँ हैं, उससे परे हटकर शान्त दान्त बन जाना, यही सच्ची समाधि है, साधना जीवन में कितनी हुई और कितनी नहीं हुई, इसका रिजल्ट अन्तिम समय में आता है, हमारे सुकृत्यों की परछाया अन्तिम समय में आती है, यदि अन्तिम समय की साधना सुघर जाती है, तो भव्यात्मा के अनेक जन्म-मरण की स्थिति समाप्त हो सकती है। बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग बन सकता है। अन्तिम समय को मुबारने के लिए पहले में आत्मा को सनेखित करना अति आवश्यक है। सलेखना के साथ सथारा की स्थिति जीवन में आती है तभी वह सथारा देहातीत अवस्था को प्राप्त हो, आत्मरमण के सम्मुख आ सकता है और वह आत्मा सच्चे अर्थों में पंडित की पदवी प्राप्त करती है।

गीता के अन्दर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रश्न किया कि—“भगवन् ! आज दुनिया में बहुत से व्यक्ति अपने आप को विद्वान् शिरोमणि मानते हैं, तो क्या वे वस्तुतः पंडित हैं ? विद्वान् है ?” तब कृष्ण महाराज ने कहा कि नहीं निःसंदेह मानने मात्र से कोई विद्वान् या पंडित नहीं होना बरन् विद्या और विनय से जो सम्पन्न है और प्रत्येक आत्मा के साथ समदर्शिता की स्थिति लेकर जो चलते हैं, उही पंडित हैं। जैसे कि गीता का श्लोक है—

“विद्या विनय सम्पन्ने, बाह्यणी गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाकेच, पण्डिता समदर्शिनः ॥”

जैन आगम में भी बताया है, कि जो लाभ और अलाभ में समभाव रखता है, वही पंडित है। मन्त्र में व्युत्पत्ति करते हुए बताया है कि “पापात् विभेति इति पंडित” जो साधना की स्थिति में आगे बढ़ रहा है, और उसकी साधना की चतुर्दिक् में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है, उस समय प्रशंसा में फूलकर ऐसा कार्य न करना, जो धर्मण मन्त्रिति में निगन्धपने की स्थिति में विनष्ट हो तथा कोई निन्दा करे तो भी किंचित मात्र भी निन्दा करने वालों के प्रति द्वेष भाव नहीं माना प्रत्युत निम्नतर राग-द्वेष की वृत्तियों में ऊपर उठने की साधना में मनग्न बने रहना, वास्तविक आराधना है। साधना होती है आत्म-समाधि के लिये। उस साधना में, उस आत्म समाधि में कई एक लक्ष्णियाँ भी उपलब्ध हो सकती हैं, चूँकि साधना समन्तार लक्ष्णियों की प्रसव भूमि है, पर समन्तार दिव्याना साधना का आदर्श नहीं है न उद्देश्य ही है। जानौंजनों का फरमाना है कि अपना वास्तविक ब्रह्मण चाहते हो तो समन्तार में ब्रह्मण सदाचार का पालन करो, सदाचार ही सत्तार का महान् समन्तार है। अपनी प्राप्ति पद्धतियों को गोप्य रखना। ऐसी स्थिति जिसे प्राप्त हो जानी है, उही व्यवस्था में पंडित ही सत्ता का प्राप्त हो सकता है।

साधने की स्थिति में अपनी मतिता का प्रमाण देकर प्रवृत्तित न हो और किसी के द्वारा निन्दा लिये जाने पर विचार न हो।

“समोनिन्दापससामु”

यह आदर्श जीवन में उतारे । मसार के न किसी भी प्रकार के इस लोक की कामना रहे न परलोक की कामना रहे, न इस लोक-परलोक की कामना रखी जाय । सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं से हटकर आत्मा में रमण करते रहना सथारे की सार्थकता है ।

ऐसी आत्मलीनता मुझे स्वर्गीय गुरुदेव आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा. में देखने को मिली, जिनके शरीर में भयकर कैंसर जैसी व्याधि होती हुए भी किस शान्त दान्त भाव से उसको उन्होंने सहन किया, जिसे देखकर उदयपुर के डॉक्टर शूरवीरसिंहजी, रामावतारजी एवं बम्बई से डॉक्टर वोरजस की रिपोर्ट भी आयी, उसमें भी यही भाव था कि इस बीमारी को देखते हुए जीना बहुत मुश्किल है, यह तो इन महात्मा के तपोबल का ही प्रभाव है कि वे शान्त भाव से आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर रामावतार ने साफ कहा कि इन महात्मा के सामने तो हमारी डॉक्टरों की थोड़ी फेल हो चुकी है ।

जब स्वर्गीय गुरुदेव ने सथारा ग्रहण किया तब अत्यन्त सजगता के साथ मेरे से सथारा की पाटियों का उच्चारण करवाते हुए ग्रहण किया था । यह बतलाते रहे कि यह पाटी बोलो, यह पाटी बोलो । २६ घंटे तक सथारा चला जिसे देखकर जनता आश्चर्यचकित हो गई । किसी आचार्य के इस प्रकार सथारा चलना, देखने-सुनने को कम मिलता है ।

स्वर्गीय गुरुदेव ने अपनी वृद्धावस्था में भी श्रमण सस्कृति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए जो एक दीक्षा-शिक्षा प्रायश्चित्त-चातुर्मास एक आचार्य के मार्गनिष्ठ में हो, का क्रान्तिकारी कदम उठाया, वही आज पल्लवित, पुष्पित फलित होता परिलक्षित हो रहा है । स्वर्गीय गुरुदेव को सयम प्रिय था, पद नहीं, इसलिए उन्होंने सयम की सुरक्षा के लिए उपाचार्य जैसे सर्व सत्ता सम्पन्न पद की भी कुर्बानी दे दी । यह शासन बीस-वाइस वर्षों से किसी प्रकार प्रगतिशील है, यह आप सबके सामने है ।

आज जो महासतीजी के स्वर्गवास के समाचार मिले हैं । उनके शरीर में भी अमाध्य बीमारी की स्थिति बन गई थी । वृद्धावस्था भी आ चुकी थी । एक दिन जब बीमारी ने उग्र रूप धारण किया । तब शरीर की स्थिति देखते हुए एवं महासतीजी के बार-बार आग्रह को देखते हुए, कि कहीं मैं खाली नहीं चली जाऊँ, उन्हें सथारा करा दिया गया, बाद में जब सथारा लम्बा चलने लगा तो उन्हें सूचित भी किया गया कि आप पारणा कर सकते हैं, आपके सथारे में भी आगार रखा गया है, किन्तु महासतीजी अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रही, वह कभी भी सथारे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई ।

मेरी स्थिति में यदि उन्हें जबरदस्ती आहार करवाने की स्थिति बने तो यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि शरीर में श्रमभावि उत्पन्न हो सकती है, जो उनके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। समाचार मिला कि महानतीजी अत्यन्त प्रसन्नता के साथ समभाव की नाचना में रमण करती हुई, अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर आगे बढ़ती रही थी, आज उन्हीं महानतीजी के स्वर्गवास का समाचार मिला है। उनकी समभाव की नाचना की यह तारी रिपोर्ट भी दर्शनार्थी भाइयों से बराबर मिलती रही थी, अपूर्व ज्ञान, सौम्यता और सुगम समाधिपूर्वक महा-सतीजी का मथारा चला, महानतीजी वस्तुतः विद्वान् थी, पंडित थी। जहाँ विद्वता सिर्फ कलात्मक हो, वह वास्तविक विद्वता नहीं है। पर जहाँ विद्वता रचनात्मक हो, जीवन निर्माण की भूमिका अदा करती हो वह विद्वता व्यक्ति को अच्छा विद्वान् बनाती है। जितने आगम है, उन्हीं आगमों को मात्र अक्षरेय रूप चारदीवारी में आवद्ध रहकर अपने आपको भले ही विद्वान् मान ले, पर जानीजन कहते हैं कि वह सही विद्वान नहीं है पर जो आध्यात्मिक जीवन और आत्मीय गुणों को जागृत विकसित करने की स्थिति में नयमनिष्ठ बनकर सम्यक् आचरण की दिशा में आगे बढ़ता है, वही अच्छा विद्वान् है। अपने नयमी जीवन को सवारने वाला ही प्राणीमात्र को अभय दे सकता है, उस अभय देने वाली आत्मा की समाधि प्राप्त हो सकती है।

दूसरो को ज्ञान्ति देने वाली आत्मा स्वयं अमृत ज्ञानि प्राप्ति कर सकती है, अज्ञान्ति देने वाले को कभी ज्ञान्ति नहीं मिलती । प्रिया और प्रियप्रिया ये दोनों साथ-साथ चलती है । यह वदूत वरा वैज्ञानिक तथ्य है । अहिंसक के समक्ष हिंसक भी अपना बैर विरोध भूल जाते है और हिंसक को देनाकर तां उत्तेज्य आता है कि वनस्पति भी भयभीत हो जाती है । जन आप परिपूर्ण अहिंसक बनें, सभी को ज्ञान्ति दें, नमोनि नमूनव्य जगयें ।

वन्धुगो ! जो अभी को भतर्मान रूप प्रस्तावि उत्पन्न करता है, वह स्वयं कैसे समाधि सम्प्राप्त कर सकता है ? प्राणी मात्र के अन्न प्रदाना प्रभु महावीर ने समजकरण में प्रवेश करने वालों के लिए जितनी परिश्रमों का विधान किया उनमें बताया कि सामान्य स्थान को निमित्त स्थान है वही अभी को अन्नदान मिलने का प्रसंग बनता है । पर, समजकरण की भूमि में उत्पन्न भव-पर्याय गणपति मन्त्रिण वन्धुगो का स्वागत करते प्रवेश किया जाता ।

चातुर्मास के इन पुण्यमय दिनों में तम से जन्म इन पवित्र तम स्थान में होते में छोटे बाल का भी अर्थनी वर्ष में घटायि अगस्त्यि दस्य नहीं करना चाहिये । मातृ जीवन् इसी का प्रतीक है कि वह किसी प्राणी की मातृ हवा, मवाना नहीं चाहता है, यदि भय विषय ही मातृ हवा होगा है । इसी प्रकार जमापितय मापना करने वाला ही अन्तिम समय के पुण्यमय मन्त्रिण अथ प्रविष्ट भक्त की स्थिति की प्राप्ति कर सकता है । इन पवित्र समय के अन्त में

के उपलक्ष्य में यह प्रतिज्ञा करे कि अपना जीवन समाधिमय बनाकर चले । किसी भी आत्मा को असमाधि नहीं पहुँचाये । यदि २४ घण्टों में परिपूर्ण रूपेण अभय की साधना नहीं कर सके तो कम से कम १ घण्टा भी जगत् के जीवों को अभयदान देने का अभ्यास करना चाहिये । ऐसी अभ्यास वृत्ति से अन्तिम समय को सुसफल बनाया जा सकता है, अभ्यास से सब कुछ साध्य है । जिनका सम्पूर्ण जीवन ममत्व से अलिप्त है, उनका अन्तिम समय में एकाएक सभी से ममत्व छूट जाय, यह कम सम्भव है ।

जीवनभर अध्यवसायों की जिन स्थितियों से मानव गुजरता है, अन्तिम समय में वे ही अध्यवसाय प्रायः बने रहते हैं । जो असमाधि से परिपूरित जीवन को लेकर चल रहा है, उसका अन्तिम समय समाधिमय बनना कठिन है । विचार करिये । आप जिनकी ममता से सारी जिन्दगी व्यतीत कर देते हैं । क्या वह ममता अन्तिम समय में दूर हो सकती है ? जल्दी से नहीं । ७२ दिन का यह दिव्य सथारा हमारे लिये प्रेरणा स्रोत बन चुका है । वे महासतीजी जो भद्रिक भाव से साधना करते रहे । उनके ७२ दिन का सथारा आज आप श्रवण कर रहे हैं । एक जीवन भी यदि पंडित मरण से मृत्यु में परिवर्तित हो जाय तो अवश्यमेव अतिशीघ्र मोक्षगामी बना जा सकता है ।

शास्त्रों का अध्ययन, सयम का पालन प्रत्येक प्राणी को अभयदान देना ये सभी सद् अनुष्ठान समाधि के ही हेतु हैं । उन सती के भावात्मक जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर जो अपने जीवन को शुभ भद्रिक एवं सरल भावों से परिपूरित करेंगे तो समाधिमय बनते हुए अन्तिम घड़ियों में दिव्य समाधि की स्थिति को संप्राप्त कर सकेंगे ।

उन महासतीजी के गुणमय भावमय जीवन को स्मृति में रखते हुए उनसे मतत प्रेरणा लेते रहेंगे और सभी प्राणियों को समाधि पहुँचायेंगे, अभयदान देंगे तो भव्यात्माओं का जीवन भी एक दिन अवश्यमेव मंगलमय बनेगा ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोटर, बम्बई

२८-७-८५
रविवार

तीर्थंकर भगवन्तो ने इस मनुष्य जाति के घरीर में रहकर नुगाधना के द्वारा धनधाती कर्म क्षय करके केवलज्ञान एवं केवलदर्शन प्राप्त किया, तदनुसार चार तीर्थ की स्थापना की तथा उपदेश की धारा में द्वादशांगी का ज्ञान करमाया। साथ ही यह भी बतलाया कि सिर्फ द्वादशांगी तब ही ज्ञान सीमित नहीं है, वरन् उसमें भी आगे ज्ञान है।

महाप्रभु ने मति, श्रुत, श्रवधि, मनपर्याय और केवलज्ञान के भेद में ज्ञान को पाँच भागों में विभक्त किया है। उन ५ प्रकार के ज्ञानों में नारा ज्ञान समाहित हो जाता है। जिस समय घरीर में रहती हुई आत्मा केवलज्ञान और केवलदर्शन की उपलब्धि के बाद जब पाँच ज्ञानों का प्रतिपादन करती है उस समय वह आत्मा रूपी एवं साकार अवस्था में रहती है। पर जब वही आत्मा सिद्ध बन जाती है, तब वह निराकार और अरूपी अवस्था में आ जाती है।

प्रार्थना की कड़ियों में जो ये निराकार, नाकार शब्द आये हैं। वे समझी और सिद्ध आत्मा की अपेक्षा से हैं। नाकार और निराकार यह आत्मा या ही भिन्न-भिन्न स्वरूप है। चैतन्य रहित जल पदार्थ भी नाकार-निराकार दोनों तरह के होते हैं, जैसे जो मगान है, स्तम्भ है, वे नाकार हैं, पर धर्मान्तराय जो कि चैतन्यरहित है, उनका कोई आकार नहीं है। यहाँ प्रार्थना की कड़ियों में जल के नाकार, निराकारपने का बंधन नहीं है। वरन् सचेतन आत्मा के लिये बंधन धारा है, और वह सचेतन आत्मा नाकार अवस्था में रही पुरुषार्थ जल में अपनी छोट-बम बेटी तोड़कर अनन्तज्ञान/केवलज्ञान की निराकार अवस्था का प्राप्ति कर सतामी इन सिद्ध रूप में पहुँच सकती है, पर जब 'जब या कर्म छान्दोग्य अनन्तज्ञान राशि का बोध करके उसे प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध हो जाए। ज्ञान की अनन्तता के विचार में क्या क्या जाय।

एक बार मधुनिभद्र ने हुतों का जलपान करते हुये भद्रबाहू स्वामी ने शिष्याओं को कि भावन् ! मुझ कितना पान है। तथा और कितना ज्ञान होना अवलोक है, पर भद्रबाहू स्वामी ने परमात्मा कि है ध्याताम् ! ध्याता क्या कि तक शिष्यास मग्न हो लक्षण रूप में परिपूर्ण है। उसने के विविध तपनों योग में लिपता पाती छान पर समझी है। इसका का ज्ञान समझ एक हुतों पान

है । ज्ञान—अथाह समुद्र के पानी की तरह अनन्त है, अभी बहुत ज्ञान करना अवशेष है ।

बन्धुओ ! जब स्थूलिभद्र जैसे ज्ञानी के विषय में भी भद्रबाहु स्वामी ने यह बात फरमायी, तो फिर हमारे ज्ञान की क्या कुछ स्थिति है, इसे हम स्वयं पहिचानने की कोशिश करें । और अत्यन्त विनीत भावों के साथ अनन्त ज्ञान राशि को प्राप्त करने के लिये पुरुषार्थ रत बने ।

शास्त्र में आनेवाली वर्णमाला का तात्पर्य है, अक्षर क, ख, ग इत्यादि । इनका सामूहिक रूप शब्द कहलाता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं । उन्हीं वाक्यों से जो दूसरों को ज्ञान होता है, वह ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान है, जो कि ५ इन्द्रियों और मन की स्थिति से होता है । विशिष्ट ज्ञान पाने के लिये विजिष्ट पुरुषार्थ करना होगा । इसके लिए एक रूपक है—किसान जब यह समझता है कि यह जमीन मक्का है, गन्ना है, तब तो वह पुरुषार्थ करना छोड़ सकता है, पर जमीन मिलने मात्र से यह नहीं समझा जा सकता, और न ही उससे उसकी उदर पूर्ति ही होती है । बीज बोने आदि रूप पुरुषार्थ करने पर ही उसे मक्का, गन्ना आदि उदर-पूर्ति के साधन प्राप्त हो सकते हैं । इसी प्रकार श्रुत ज्ञान रूपी शास्त्र जमीन के तुल्य है, इससे ज्ञान रूपी फसल तैयार करना है । ज्ञान रूपी फसल तैयार करने के लिये सत्पुरुषार्थी बनना नितान्त आवश्यक है । शास्त्रों का चिन्तन मनन पूर्वक पठन, पाठन वीतराग वाणी के श्रवण को आगे बढ़ाने वाला है । पर सिर्फ शास्त्रों का अक्षरीय ज्ञान हासिल कर लेना, अस्वाध्याय, स्वाध्याय के जाता बन जाना, वीतराग वाणी कई बार श्रवण कर लेना पर्याप्त नहीं है । यह सब तो जमीन की तैयारी है, किन्तु जब गहन चित्तन मनन के साथ आत्मा की अनन्त शक्तियों को प्राप्त करने के लिये, भीतरी ज्ञान जागृत करने के लिये मन और इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान तक ही सीमित न रहकर आत्मा में होने वाली प्राप्ति में सत्पुरुषार्थशील बनेंगे तब ही वास्तविक अतिन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी । यथार्थ में यह आत्मा की फसल तैयार करना होगा । जिसमें परम तृप्ति प्राप्त हो सकती है ।

ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह का बतलाया गया है, इन्द्रियों और मन की महायता में होने वाला मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है । और आत्म मात्र की अपेक्षा अवधि, मनपर्याय तथा केवलज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है । यह कथन पारमाथिक कथन की अपेक्षा से जानना चाहिये । क्योंकि इन्द्रिय और मन में होने वाले ज्ञान को व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी माना गया है ।

मैं जानाचार के जिन-जिन आठ भेदों को चर्चा कुछ दिनों से आपके नामने कर रहा हूँ । उसमें नवप्रथम कालाचार के स्वरूप का प्रतिपादन चल रहा है । बन्धुओ ! एक विद्वान् सारी जिन्दगी पुस्तक एवं शास्त्रों को पढ़ने में

खपा देता है। दूसरों को भी पढ़ा देना है, पर क्या उसने यथार्थ में पुस्तकें पढ़ी हैं, जब तक जीवन में रूपान्तरण नहीं आवे तब तक उसका पढ़ना, पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय और शास्त्र पठन के साथ ही जब किसी के जीवन में सही परिवर्तन आने लगता है, उत्तेजना कम होती है। ज्ञानी के ज्ञान की वास्तविक फल जिसके जीवन में लहलहाती है, तो हम यह कह सकते हैं, कि उस व्यक्ति ने ज्ञान की सम्यक् आराधना की है।

यदि शास्त्र पढ़ने पर परिवर्तन कुछ भी नहीं आये, निरंकुश ज्ञान के ग्रह में डूबा रहे, अपने आपको पंडित मानना रहे, यदि मानने कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है तो ग्रह का वह कोटा उसके आध्यात्मिक जीवन में "धुन" का काम करता है। जैसे मेली में जब धुन लग जाता है तो मारी फल नाट हो जाती है, उसी प्रकार उन तथाकथित ज्ञानों की ज्ञान स्पी फल निरंकुश अधरीय ज्ञान तक ही सीमित रह जाती है। आगे नहीं पहुँच पाती है। बंधुओं ! आज यह स्थिति बहुतों की हो रही है, अपने को चिन्दी या नेने मात्र में बन्दर बजाज नहीं बन सकता है। जैसे ही थोड़ा सा ज्ञान मात्र हो जाने से ही आज के कई साधक अपने आपको बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन उनका वह मानना उन्हीं के पतन का कारण है। वर्तमान में अविज्ञान का सम्पूर्ण विकल्प नहीं हुआ है, निरंकुश अविज्ञान का ही विकल्प हुआ है। उसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि आज भी व्यक्ति को अविज्ञान ही भरना है और श्रुतज्ञान के साधनों से तो कोई कभी नहीं है। साधना के बगैरे अज्ञान में विशिष्टता लार्ड जा सकती है, परन्तु वर्तमान में कई मनुष्य थोड़े से अज्ञान में ही सतुष्ट करके विराम ले लेते हैं, यह समझ लेते हैं कि मैंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है। उनके इस ग्रह को दूर करने के लिये ही मैं यह बात बता रहा हूँ। चाहे चाँदह वर्ष पूर्वघारी ज्ञानी भी क्यों न हो आज पर यह भी अज्ञान के सामने तो समुद्र में बूँद के तुल्य भी नहीं है।

बंधुओं ! जब तक आप अपने ही सर्वांगीर केवल ज्ञान का ज्ञान करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक परिपूर्ण लक्ष्य दूर रहने लगेगा।

हिमवत पर्वत तक, अधोलोक मे प्रथम नरक के लोलुच्च नरक तक, ऊर्ध्वलोक मे मोक्षम स्वर्ग जानने और देखने लगा हूँ । यह सुनकर गौतम स्वामी ने आनन्द श्रावक को कहा—कि हे श्रावक ! गृहस्थावास मे रहे हुये गृहस्थ को अवधिज्ञान तो उत्पन्न हो सकता है, पर इतना विशाल अवधिज्ञान श्रावक को नही हो सकता है । जबकि आनन्द श्रावक को उतना ज्ञान हो चुका था, जिसका स्पष्टीकरण स्वयं भगवान् ने किया था । लेकिन विशिष्ट ज्ञान के धनी गौतम स्वामी इस बात को नही जान पाए कि आनन्द श्रमणोपासक को कितना ज्ञान हुआ ? इस पर कई भाई-बहन कहते हैं कि गौतम स्वामी चार ज्ञान के स्वामी है तो क्या उपयोग नही लगा सके । प्रथम तो वे चार ज्ञान के स्वामी थे, ऐसा विशेषण आनन्दजी के यहाँ जाते गौतम स्वामी के शास्त्र मे देखने को नही मिलता है, तथा यह मान भी लिया जाय कि उन्हे चार ज्ञान थे, तो भी वे आनन्दजी श्रावक के अवधिज्ञान को नही जान सकते है, क्योंकि ज्ञान तो अरूपी है । और अवधि और मन पर्याय ज्ञान का विषय रूपी है, अतः गौतमस्वामी भले ही उस समय ज्ञान के धनी हो पर वे आनन्द श्रावक के उस अरूपी ज्ञान को अपने रूपी विषयक अवधि, और मन पर्याय ज्ञान से कैसे जान सकते ? यही कारण था कि भगवान् महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा कि—

“न हु जिणे अज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए ।

सपड नेयाउए पहे, समय गोयम । मा पमायए ॥” उत्तरा १०/३१

अर्थात् हे गौतम ! तू आज जिनको नही देखता है । प्रभु महावीर के इस कथन से यह भी स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि छद्मस्थ रूपी विषयक ज्ञान से अरूपी ज्ञान को नही जान सकते है ।

त्रिपण्डितशलाका पुरुष मे एक प्रसंग आया है कि एक बार भगवान् महावीर चम्पक नगरी के वगीचे मे तप सयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विराजमान थे । तब वहाँ का सम्राट जिसका नाम “शाल” था, वह अपने युवराज “महाशाल” आदि को साथ लेकर भगवान् के चरणो मे पहुँचा । भगवान् की अपूर्व देशना श्रवण कर सम्राट को ससार से विरक्ति हो गई और कहने लगे कि भगवन् ! ऐसा अमृतमय ज्ञान का निर्भर आज जिन्दगी मे मुझे प्रथम बार ही मिला है । मैं यह ज्ञान पाया कि इस जीवन मे कितनी महान् शक्ति है । उसको प्राप्त करने पर लोकालोक देखा जा सकता है । पर कब, जब उसके अनुरूप पुरुषार्थ करे, तब । भगवन् ! मैं भी आपश्चीजी के चरणो मे दीक्षित होकर अपनी अनन्त ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करना चाहता हूँ । तब प्रभु महावीर ने फरमाया—

“अहा मुह देवाणुप्पिया ।

महा पडिबध करेह ॥”

जैसा तुमको सुख हो वैसे करो, शुभ कार्य में विलम्ब मत करो । जब सम्राट ने पूर्णरूपेण दीक्षित होने की तैयारी करली, तब तक उनका पुत्र युवराज कहने लगा कि आप तो दीक्षा ले रहे हैं । इस दुर्लभ मनुष्य भव को सायंक बनाना चाह रहे हो, तब यह वचन रूप राग का भाव मेरे स्तिर पर क्यों डाल रहे हो ? तब महाराज ने कहा कि नहीं भाई—तुम मेरे अप्रिय नहीं हो, यदि तुम भी इस सगर रूपी जल में निकलना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें महर्षि अनुमति देना हूँ दीक्षा लेने की । तब युवराज ने पूछा कि पिताजी राज्य किमको सँभलाओगे ? तब महाराज ने कहा "तुम इसकी चिन्ता मत करो", भानजे को राज्य भार सौंप देगे । इस प्रकार भाणजे का राजमहोत्सव मनाकर पिता पुत्र दोनों प्रभु महावीर के चरणों में दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षित होकर प्रभु महावीर के साथ विचरने लगते हैं । जब एक बार चम्पा नगरी में भगवान् महावीर का समवसरण हुआ तब वे दोनों साथ थे, उनमें जो शालमुनि थे वे भगवान् में निवेदन करने लगे—भगवन् ! मेरा भानजा सगर रूपी जेलखाने में पड़ा हुआ है, आप आज्ञा फरमाये तो उसे भी इस जेल में छुटकारा दिलाने के लिए पृष्ठ चम्पा नगरी में जाना चाहते हैं, तब भगवान् ने उन्हें आज्ञा प्रदान की तब पिता-पुत्र जो मुनि बन चुके थे, गौतम स्वामी के साथ पृष्ठ चम्पा नगरी पहुँचते हैं । और तब समय में अपनी आत्मा को भाविन करते हुए विचरने लगे । महाज्ञानी गौतम स्वामी ने श्रमोत्पन्न बाणों में सम्राट को उद्बोधन दिया उसमें वे जागृत होकर मुनिशाल का भानजा सम्राट गांगली, पुत्र को राज्य भार सँभलाकर माता-पिता के साथ दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं । इस प्रकार गौतम स्वामी पाँच भव्यान्माओं को लेकर पुनः जब प्रभु महावीर के चरणों में पहुँचने हेतु पृष्ठ चम्पा में विहार कर जा रहे थे, तब उस नवीन गति को ज्ञान देने हुए कहा कि तुम अब भगवान् की विराट् परिपद में जा रहे हो, वहाँ विनय धर्म का यथाचित पालन करना । तैवनी की, धवधिज्ञान की, मन पर्याय ज्ञान की आदि-आदि गति की जुड़ी-जुड़ी परिपद है, तुम नवदीक्षित की परिपद में जाकर बैठना । गौतम स्वामी की यह आज्ञा सभी ने विनयपूर्वक श्रित्वागार्य की । लेकिन उनमें छन्दर में भावों की विगुद्धि निरन्तर बरती चली गयी । आरम्भ में आरम्भ में नाथना के विषय सर्वतोभावेन समर्पित होकर मन, मन, वचन से उपाराय हो गई । एक ही लक्ष्य की तरफ जितना ध्यान लगाने की गया । भावनाओं में विगुद्धि के प्रलय में गुणस्थान पर आराधन करने लग । स्वयं भवों पर आराधन आराधना में ही भगवान् ने पालन करने के पदों की स्तुति की, हमें श्रवण मन्त्र में श्रवणों को मन में और महाप्रभु के समवसरण में आराधन करने के लिये पदों में आराधन बैठ गये । तब गौतम स्वामी का आराधन हुआ, उनके मन में गर्व मरना, शिवाय उठने लग । तब पद-पद के अनुश्रवणों में भगवान् गौतम की गति का आराधन ! पृथक् गौतम गति । वे स्वयं-स्वयं में स्वयं-स्वयं ही आराधना में आराधन होकर अपने अपने धर्म की स्तुति कर चुकने पर आराधन की

स्थिति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं अर्थात् इनको तो केवलज्ञान, केवलदर्शन हो गया है। तब गौतम स्वामी ने यह मुना तो कहने लगे भगवन् ! यह क्या ? मैं इतने वर्ष में श्रुतचारित्र्य धर्म की आराधना कर रहा हूँ, पर अभी तक मुझे केवलज्ञान नहीं हुआ और ये मुनि जिनको अभी दीक्षा देकर मैं लाया और इतना जल्दी इन्हें केवलज्ञान हो गया, भगवन् ! ऐसा क्यों ? गौतमस्वामी के भीतर हलचल भी मच गई, उसे शांत करने की दृष्टि से सात्वना देते हुए महाप्रभु ने फरमाया कि हे आयुष्मान् गौतम ! तुम्हारा मेरे प्रति अनुराग है, वह प्रशस्त है, वह आगे बढ़नेवाला है। राग दो प्रकार का होता है—प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त राग गुरु के प्रति, श्रुत के प्रति होता है और माता-पिता, पारिवारिक सदस्यों और पुद्गलो के प्रति जो अनुराग होता है। वह अप्रशस्त राग है। गौतम ! तुम इतने वैचैन मत बनो, कारण कि तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रशस्त राग है, वह तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। पर अभी तक काल की परिपक्वता नहीं आई है, कर्मों के क्षय की स्थिति नहीं बनी है, तुम्हें केवलज्ञान नहीं हो पा रहा है। अभी तुम्हारे कुछ कर्मों का उपभोग अब शेष है, पर जब मुझे मोक्ष हो जायेगा, तब तुम केवली बन जाओगे। अतः खेद मत करो, पुरुषार्थरत रहो। उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें अध्यायन की पैंतीसवीं गाथा में भगवान् ने गौतम स्वामी को सम्बोधित करते हुए फरमाया कि हे गौतम—

अकलेवर-श्रेणि उस्सिया, सिद्धि गोयम । लोय गच्छसि ।

खेम च सिव अणुत्तर समय गोयम । मा पमायए ॥

अर्थात्—हे गौतम ! शरीर से रहित जो सिद्ध श्रेणि है, उसके मरण पवित्र क्षपक श्रेणि पर चढ़कर सर्वोत्कृष्ट कल्याण रूप सिद्धलोक को प्राप्त होगा अतः तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

यहाँ विचार करने की बात है कि इतने विशिष्ट जानी को भी महाप्रभु ने समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करने के लिए कहा है जिनका कि उसी भव में मोक्ष निश्चित है। तो फिर आज के अविकाश साधक जिनके पास श्रुतज्ञान भी पूरा नहीं है, फिर उनके ज्ञान की इति भी हो गई, जो प्रमाद या आलस्य में समय व्यतीत करें। गौतम स्वामी में सम्बन्धित यह घटना चाहे किसी भी रूप में घटित हुई हो लेकिन इससे यह शिक्षा मिलती है कि मदा आलस्य, प्रमाद त्यागकर पुरुषार्थ करते रहो ।

[यहाँ आप एक बात स्पष्ट करले कि गौतम स्वामी ने जो गागली सम्राट के माता-पिता को दीक्षा दी, वह सारी विधिवत् हुई थी। और जब वे महाप्रभु के समक्षमरण में पहुँचे तो गागली अनंगार के माताजी जो अब सबज बन गई थी। माध्वों की केवली पन्थि में जाकर विराजी। —सम्पादक]

आज हम देख रहे हैं कि कई नाथु जो ज्ञान्वाच्ययन भी कर रहे हैं, तो वे जमी में नतुष्ट बने बैठे हैं, मोच रहे हैं कि हम तो नाथु बन गये हैं, हमने इतना बड़ा समय ले रखा है, कम और हमें क्या चाहिये । और श्रावक जिनने नामा-यिक, प्रतिग्रमण, भक्तामर आदि-आदि सीख लिया और मोचे कि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया है, वही भावना तो आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही है, उसे हटाकर ज्ञानाचार के भेदों को समझते हुए आगे बढ़िये । ज्ञानाचार ने शास्त्रीय स्वाध्याय का सम्यक् ध्यान में रखिये । शास्त्रीय स्वाध्याय करने के अनन्तर जब स्वयं की स्वाध्याय-चिन्तन-मनन चालू करते हैं, उनमें निमग्न हो जाते हैं, तो ज्ञान का अबाह आनन्द भी एक दिन पा सकते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जितना ज्ञान मिला है उसका अभिमान नहीं करते हुए ज्ञान का ज्ञान करिये कि यह तो है ही पर मुझे उसमें बहुत आगे बढ़ना है, उसके लिए ज्ञानाचार को समझे, ज्ञानाचार सम्पन्न बनें । जैसे एक लक्ष्मण जय हजारपति की ओर देखता है तो उसे अभिमान होता है, पर कर्णे-उपति की ओर देखता है तो उसका अभिमान उतर जाता है । उसी प्रकार छोटे-मोटे ज्ञानी को देखकर अपने ज्ञान का अहं न करें प्रत्युत विगिष्ट ज्ञानी की ओर निहारते हुए अपनी अपूर्ण अवस्था का ग्यल पाने की भावना रखते हुए अपने ज्ञान को, अपने पुरुषार्थ को अधिक में अधिक बढ़ाने का प्रयत्न कर, ताकि एक न एक दिन अवश्य भगवन्मय दशा को प्राप्त कर सकें ।

मोटा उपाश्रम
गाटयोपर, बम्बई

२६-७-५४
नोमगर

वीतराग परमात्मा के उपदेश को समझने के लिये उनकी स्तुति चाहे किसी रूप में, किसी भी नाम से की जाए, पर करना आवश्यक है। स्तुति का अर्थ है प्रभु की प्रशंसा करना, प्रभु के गुणों का वर्णन करना और उसकी अभिव्यक्ति स्वयं में लाने के लिये सत्पुरुषार्थशील बनना।

कई लोग प्रार्थना का अर्थ याचना करना समझते हैं, परन्तु लेने की कामना रखकर प्रार्थना करने वाले सामान्य व्यक्ति होते हैं, तत्त्वज्ञानी नहीं। चूँकि तत्त्वज्ञानी यह जानते हैं कि भगवान् कुछ नहीं देते हैं। लेन-देन का प्रसंग ससारियों का है, व्यापारियों का है। व्यापारी वर्ग बाजार में एक वस्तु दूसरे को देते हैं और उससे दूसरी वस्तु लेते हैं, यह प्रक्रिया व्यापारी वर्ग की है। उनकी यह प्रक्रिया स्वार्थपूर्ण होती है। अन्दर में उनकी कामना रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमालूँ। वे अन्य के कष्ट, दुःख की परवाह नहीं करते। यदि ऐसा लेन-देन का कार्य कोई भगवान् के साथ करने के लिये प्रार्थना करता है तो वह उत्तम कोटि का भक्त नहीं है, प्रत्युत निम्न कोटि का भक्त है। जो वस्तु अन्यो से उपलब्ध हो सकती है, उसकी माँगनी भगवान् से की जाती है तो यह वान कम ज्ञान का परिणाम है। ससार में धन है, मकान है, प्लैट है, वस्त्र है, सोना है, चादी है इन सब पदार्थों की माँगनी किसी बड़े सेठ को खुश करके की जाए, तो वह भी इन वस्तुओं की पूर्ति कर सकता है, यदि कोई इन्हीं पदार्थों की माँगनी भगवान् से करता है तो वह भगवान् को क्या समझता है—पैसे वाला सेठ ? यह धारणा यदि है तो विल्कुल गलत है।

एक स्वर्ग का इन्द्र यहाँ आकर आपकी धर्म करणी से प्रसन्न होकर मन-इच्छित वरदान माँगने का प्रस्ताव रखे तो आप उससे क्या माँगोगे ? आपकी कुछ माँगने की इच्छा होगी या नहीं ? उत्तर होगा—क्यों नहीं होगी ? अरे ! आप तो बुद्धिमान हैं। अतः संभव है मोटी सारी लिस्ट बनालोगे। पर यदि कोई मनुष्य कहे कि इन्द्र ! यदि आप मेरे पर खुश हो तो मैं वरदान माँगता हूँ कि मेरे घर में एक भैंस है, उसके लिये एक घास का भारा लाकर दे दो, दूसरा मनुष्य कहे कि मुझे भोजन बनाने हेतु लकड़ी अथवा कोयले की आवश्यकता है, नो वह लाकर दे दो। तीसरा कहे कि मेरे लटके को तीन दिन में खुवार आ रहा है, आप खुवार मिटा दो। चौथा कहे कि मेरी पुत्री की शादी नहीं हो रही

है, आप उसकी शादी करा दें। तो आप विचार करिये कि ऐसी मांग करने वालों ने इन्द्र की कितनी कद्र की, कितनी कीमत की ? जिसने धान का भार मांगा उसने इन्द्र की कीमत मजदूर के बराबर की। जिसने लकड़ी, कोयले मांगे, उसने इन्द्र की व्यापारी जितनी कीमत की तथा जिसने बुझार उतारने के लिये कहा उसने मेटासिन की गोली जितनी कीमत की तथा जिसने पुत्री की शादी कराने की बात कही, वह तो एक सामान्य पुरुष भी करा सकता था। ऐसे मांगने वालों को आप यह कहेंगे कि ये नास्तिक हैं। इन्होंने इन्द्र की कद्र-पहिचान नहीं की कि उनमें कितनी शक्ति है। बल्कि इन तुच्छ वस्तुओं को मांगकर इन्द्र का अपमान कर दिया। चूँकि छोटी-छोटी वस्तु मांगने से उनकी कद्र नहीं होती वरन् उनका अपमान होता है। भारत के प्रधानमन्त्री यदि यहाँ आये और आपके काम से खुश होकर आपसे पूछे कि आपका क्या चाहिये ? और आप उन्हें कहे कि आप इन स्थानक का भाउ निकाल दीजिये तो उनका सम्मान हुआ या अपमान ? अपमान ही माना जायेगा तो फिर प्रधानमन्त्री ने इन्द्र का पद बड़ा है और उन इन्द्र ने भी वीतराग भगवान् बड़े हैं। पर परमेश्वरी मन्त्र ने जिन भगवान् को याद करते हैं, उनकी आप कितनी कीमत कर रहे हैं ? वही तो ज्ञान की, श्रद्धा की कमी है। इसी कारण कई व्यक्ति वीतराग देव की कमी जानते-अजानते अशक्तता पर बैठते हैं, अविनय कर बैठते हैं। अतः आवश्यक है कि सही ज्ञान पाया जाय, ताकि आत्मा में ज्ञान का अभिन्न आलोक प्रगट हो, जिसने हिताहित का विवेक किया जा सके।

विश्व की समस्त भव्यात्माओं में ज्ञान की अनन्त शक्ति दबी हुई पायी है। जिन प्रकार कि अगने पर राख आ जाने में उसकी तपन आच्छादित हो जाती है, सूर्य पर बादल आ जाने से सूर्य का प्रकाश-भेज आच्छादित हो जाता है। इसी प्रकार भव्यात्माओं की अनन्त-अनन्त ज्ञान शक्तियाँ कभी से छानटादित हैं। उन्हें उद्घाटित करने के लिये कर्मों के आवरण को हटाना होगा। ज्ञान का अभिन्न आलोक विगलित करने हेतु न्यून पुण्याधेनीय बनना होगा। उत्तरायणक के २२ वें अध्यायन की दूसरी गाथा में महाप्रभु ने हमलाया है—

‘नापश्यत्तद्व्यन्तं पमानकाम, कन्वाप मोक्षस्य त्रिपञ्चसाम् ।

रागस्य दोषस्य च ममत्वा, एवम मोक्षस्य समुपेतं मोक्षम् ॥’

छोटे बालक को आप स्कूल में भेजते हैं, वह बालक वर्णमाला सीखता है, कितना प्रयत्न करता है, बार-बार उसे देखता है, लिखता है, तब वह उसे जान लेता है। उसी प्रकार जो ज्ञान भीतर है उसे निरन्तर पुरुषार्थ करने पर प्रकट किया जा सकता है। इसके लिये ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न करना अतीव आवश्यक है। आप किसी को निमन्त्रण देंगे तो ही वे आपके घर आयेंगे और उनका आप सत्कार सम्मान करेंगे तभी वे आपके यहाँ जीमेंगे। इसी प्रकार ज्ञान के प्रति विनय करना आवश्यक है, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति बहुमान करना आवश्यक है। विनय, बहुमान होगा, तभी वह भीतर में प्रवेश कर सकता है। ज्ञान के प्रति विनय कैसे करे ? इसके लिए वीतराग देव के ज्ञान की कीमत करे। यह मानकर चले कि वीतराग देव का जो ज्ञान था, है, वह अद्वितीय, अनुपम है, सत्य एवं सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी श्रद्धा करके विनय के साथ उसे पाने की पात्रता अर्जित करे। तदनन्तर वीतराग देव के उपदेश का चिन्तन-मनन करे। ध्यान में बैठकर प्रभु के सिद्धान्तों की गहराइयों में उतरे। उन्हें मथकर उनका नवनीत निकाले। यद्यपि ध्यान की प्रक्रिया भी महाप्रभु ने बहुत बतलाई है। सत बाहर जाते हैं तो आकर ध्यान करते हैं, सोते एवं जागते समय भी ध्यान करते हैं। जैसे—साधु को समय-समय पर ध्यान की प्रक्रिया प्रभु ने बतायी है, वैसे ही श्रावको को भी सामायिक, प्रतिक्रमण, पाँपघ आदि में ध्यान की प्रक्रिया का विधान किया गया है। ये ध्यान तो फिर भी आप करते ही होंगे पर आप ज्ञान को प्रकट करने का कितना व कौन-सा ध्यान कर रहे हैं ? “णमो नाणस्स” की माला फेरने मात्र से अथवा “णमो नाणस्स” का ध्यान करने मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ज्ञान को प्रकट करने के लिये ज्ञान के प्रति एवं ज्ञानी के प्रति विनय होना चाहिये। विनय के साथ बहुमान भी अति आवश्यक है।

विनय का स्वरूप तो आप सम्यक् तरीके से जानते होंगे। फिर भी कुछ विनय का स्वरूप भी स्पष्ट कर देता हूँ। “विनय” सम्यक् ज्ञान का द्वितीय आचार है। विनय शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए बतलाया है कि ‘विनीयते कर्मानिनेति विनय’ जिससे व्यक्ति कर्म बंध से निवृत्त होता है, उसे विनय कहते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का विनय करने से, झुकने से भव्यात्माओं के कर्म भी झुक जाते हैं और एक दिन आत्मा से अलग भी हो जाते हैं। स्थानाङ्ग सूत्र के ७ वे ठाणो में विनय के ७ भेद प्रतिपादित किये हैं—“सत्तविहे विणए पण्णत्ते तज्जहा—णाण विणए, दमण विणए, चरित्त विणए, मण विणए, वत्ति विणए, काय विणए, लोकोवयार विणए।

विनय के सात भेद हैं—ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र्य विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। मान प्रकार से अपने विनय भावों को बनाये रखना सम्यक् ज्ञान पाने के लिये आवश्यक है।

विनम्रता कैसे होनी चाहिये इसके लिये गौतम स्वामी का आदेश सामने है । भगवान् जब निर्वाण पद्या रहें थे, उस समय दूर-दूर से लोग महाप्रभु को सेवा में आण हूए थे महाप्रभु के निर्वाण को देखने के लिये । ऐसे समय में महाप्रभु ने गौतम स्वामी को आदेश दिया—देव जर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिये । गौतम स्वामी उसी क्षण विना म्ने गये हो गए और महाप्रभु को वन्दन कर देवजर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने प्रस्थित हो गए ।

यधुगो ! विचार करिये ! गौतम स्वामी का विनय विनता उच्चकाटि का था । उन्होंने मुँह में उपनय करने की बात तो दूर रही, पर मन में भी यह नहीं सोचा कि महाप्रभु उम विषट ममय में मुझे क्या आदेश करमा रहे है । यह तो बाद में भी चिया जा सकती है । अभी तो मुझे यही रहना चाहिये । ऐसा कुछ न सोचकर वे अत्यन्त विनय के साथ यहाँ में खाना हो गए । विनय ऐसा होना चाहिये जीवन में । जब उत्तरा उच्च सोटि का विनय आता है, तब विनिष्ट ज्ञान की प्राप्ति में भी देरी नहीं लगती । गौतम स्वामी ने विनयता का उत्कृष्ट रूप उपनिषत् दिया तो विनिष्ट परिणाम भी सामने आया कि उन्हें केवलज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया ।

यह तो प्रथम महावीर के समय की बात है। लेकिन मैं आपसे निरुद्ध अतीत में हुई घटना भी सुना देता हूँ। प्रथम महावीर की एक प्राणिकारी परम्परा के ७६ वर्ष बाद पर विराजमान आचार्य श्री उदयगामन जी महाराज के मर्यादित घटना है। उन्हें जब यह ज्ञान हुआ कि रामपुरा में जैनमठवासी नाम नाम के श्रावक जान्नों के विद्रोह होता है तो वे जब रामपुरा पधारे तो सोचा कि उनसे पान्थीय चर्चा की जाय यदि नहीं तो शान्त और भी नया ज्ञान हो तो प्राप्त हो सके।

[illegible]

आचार्य प्रवर तो उसी जिज्ञासु भावना के साथ लौट गये । दूसरे दिन पुन उनके घर पर जाकर यही कहा, तब भी उन श्रावक जी का यही जवाब मिला । फिर भी आचार्य प्रवर ने कुछ भी अन्यथा नहीं विचार किया और तीसरे दिन भी उसी जिज्ञासु भावना के साथ उनके घर पहुँचे, तब केशरीमलजी यह अच्छी तरह समझ गये कि आचार्य प्रवर सम्यक् ज्ञान और क्रिया की ठोस भूमि पर खड़े हैं । इनके जीवन में सयमी मर्यादाएँ साकार हो उठी हैं । वस ! फिर क्या था, ज्योंही उन्होंने आचार प्रवर को दूर से आते देखा, त्यों ही उठकर सामने गये । विनम्रता से वन्दन नमस्कार किया और अश्रुधारपूर्वक अपने अविनय के लिये बार-बार क्षमा याचना करने लगे । वास्तव में आचार्य प्रवर, प्रभु महावीर के सयमी सिद्धान्तों के प्रायोगिक आदर्श थे । उनका जीवन प्रभु महावीर के सिद्धान्तों को प्रत्यक्ष करने वाली प्रयोगशाला था । वे अपने जीवन प्रयोग से महाप्रभु के सिद्धान्तों का प्रायोगिक रूप उपस्थित करते थे । केशरीमल जी गांग ने निवेदन किया—“कहाँ आप और कहाँ मैं ? आपके विशाल ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान क्या महत्त्व रखता है ? फिर भी आप जो चाहे, चर्चा करे । मेरे पास जो कुछ है, गुरुओं के प्रसाद से है, उसे अवश्य मैं आपको देने को तैयार हूँ । चर्चा करने से आपको मेरे से कुछ मिले या न मिले, पर मुझे आपसे बहुत कुछ मिलेगा ।”

बन्धुओं ! सम्यक् ज्ञान पाने के लिये किस प्रकार का विनय होना चाहिये, जरा विचार करिये । ऐसे आदर्शों से कुछ जीवन में शिक्षा ग्रहण करने का प्रसंग है । आचार्य प्रवर की विनम्रता का प्रभाव उनके शिष्यों में पर्याप्त मात्रा में था । उसके भी कई प्रसंग हैं । पर एक प्रसंग सामने रख देता हूँ ।

आचार्य प्रवर का एक शिष्य अत्यन्त विनयशील था । उसकी विनम्रता को लेकर गुण गरिमा बहुत दूर-दूर तक फैली हुई थी । इसी विनम्रता के आदर्श को देखने के लिये एक बार एक सरकारी आदमी आचार्य प्रवर के पास पहुँचा और पूछने लगा कि भगवन् ! मैंने सुना है कि आपके पास एक अत्यन्त विनम्र-शील मुनिराज है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ । आचार्य प्रवर ने उसका कुछ भी उत्तर नहीं देते हुए एक साधु को आवाज लगाई । वे ऊपर बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे थे । उन्होंने ज्यों ही गुरुदेव की आवाज सुनी तो ‘तहत्ति’ के साथ वाणी को स्वीकार करते हुए विनम्रता में गुरुदेव के चरणों में आ खड़े हुए । गुरुदेव ने उन्हें कुछ भी न कहते हुए वापस भेज दिया । वे ऊपर पहुँचे ही थे कि पुन आवाज लगाई । वे पुनः उसी विनम्रता के साथ उपस्थित हुए । फिर उन्हें कुछ भी कहे बिना वापस भेज दिया । यह क्रम लगातार लगभग २७ बार तक चलता रहा । वे मुनिराज बिना किसी तर्क के अत्यन्त श्रद्धा के साथ गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होते रहे । उनके मन में भी यह भावना नहीं आयी कि गुरुदेव यह क्या कर रहे हैं ? काम है जो बतला क्यों नहीं देते ? बार-बार बुलाते क्यों हैं ?

ऐसा कुछ भी न सोचकर वे अत्यन्त श्रद्धा के साथ आते रहे । आखिर वह अफसर समझ गया कि विनयशील मुनिराज कौन है ? उसने गुरुदेव से निवेदन किया— भगवन् मैंने इनके दर्शन कर लिये हैं । आप इन्हें रोकिये । बार-बार कष्ट न दें ।

सज्जनों ! देखिये विनम्रता का आदर्श । क्या है ऐसी विनम्रता, आज की भव्यात्माओं में ? मैं सबकी बात नहीं कहता, पर अधिकांश नाथक-साधिकाओं के जीवन पर विचार करता हूँ तो विनय की बहुत कमी महसूस होती है । गुरुदेव यदि निग्य को बुला रहे हैं तो पहने तो वह जल्दी से आयेगा ही नहीं और आ भी गया और उसे कुछ भी बननाये बिना कारण जाने के लिये रुका गया तो वह तुरन्त प्रतिक्रिया कर बैठेगा कि अरे ! फिर बुलाया किन लिये ? बिना कारण इधर-उधर घुमाने का क्या तात्पर्य ? विनम्रता के अभाव में ही कड़ियों की नाथना नफरत नहीं हो पाती । महाप्रभु ने विनय को धर्म का मूल बतलाया है । "विणम्रो धम्मस्स मूलो" जब तक विनयाचार ही स्थिति जीवन में नहीं आयेगी तब तक सम्मन्धान का विकास नहीं हो सकेगा ।

वैसे आप लोग देना ही रहे हैं कि ये नव-नवीन वर्ग किन प्रकार सुन्दर तरीके से विनय एवं अनुमानन पद्धति से नगर चल रहे हैं । यह सब इन छत्तीस के प्रान्तिकारी आत्माओं की नाथना का परिणाम है कि एक ही ही प्राज्ञा से पूरा नाथ-नाथी नमाज, शिक्षा-दीक्षा, प्रायश्चित्त, चातुर्मास आदि कार्य सम्पन्न कर रहा है, यह भी विनम्रता का प्रतीक है ।

भगवत्प्राप्तियों के जीवन में सम्मन्धान की उन्नति लगाने हेतु हम हमारे विनयाचार की जीवन में गहन दीर्घाये । गुरुशिष्य के प्रति विनम्रता का व्यवहार रहिये । अथवा ही यह विनम्रता विज्ञान की घोर में जाने वाली बनेगी । विनम्रता के सभाव का ही परिणाम समझिये कि आज की युवाप्रीति भौतिक विज्ञान की दृष्टि में इतना विकास करने के बाद भी गुरु-दृष्टि में उन्नत होती जा रही है । अब स्पष्ट है जब तक जीवन में विनय नहीं आयेगा, तब तक सम्मन्धान नहीं आयेगा और जब यह सम्मन्धान नहीं आयेगा, तब तक सम्मन्धान-आदर्श नहीं बन सकेगा और बिना सम्मन्धान आदर्श के प्राणि प्राणि की कलाला शून्य गरीबता में लुप्त हो जायेंगी ।

करने के लिये स्कूल-कॉलेजों में जाते हैं, पर अध्यापकों पर अपना आर्डर चलाते हैं, किन्तु हमारे समय में पढ़ाने वाले बहुत कम मिलते थे, और जो मिलते थे, वे भी पैसे लेकर नहीं पढ़ाते थे, वे कहते थे कि हम ज्ञान नहीं बेचते। पैसे लेकर पढ़ाने में हम व्यापारी बन जायेंगे। वे गरीब भी क्यों न हों ? खेती-बाड़ी करके काम चला लेते थे, मजदूरी करके पेट भर लेते थे, पर विद्या का व्यापार नहीं करते। मैं जिस गुरु से पढ़ता था, उनकी ऐसी ही गरीब अवस्था थी। वे खेती का कार्य करते थे, और हम स्वयं उस समय गरीब अवस्था में थे, मजदूरी करके ही पेट भरते थे। आज तो विद्यार्थी को कितने पौष्टिक तत्त्व मिलते हैं शरीर को तन्दुरुस्त रखने के लिये। उनके लिए बोर्डिंग में हर साधन की उपलब्धि हो जाती है, पर हमारी यह अवस्था थी कि खाने को धान पाने के लिये भी परिश्रम करना पड़ता और पढ़ाने के लिये भी गुरुजी के पास टाइम कहाँ रहता ? गुरुजी जब खेती में हाँकते-हाँकते थक जाते थे तब, जब विश्रान्ति के लिए बैठते, उस समय हम उनसे विनय-वैयाकुच करते हुए ज्ञान लेते थे और रात्रि में उस समय प्रकाश का साधन न होने से जुगनू को पकड़कर उसके प्रकाश में याद करते थे। खाने के लिये चने की दाल जिसे भिगोकर रख देते और उसे खाते थे तथा एक लगन से अध्ययन करते थे।

विचार करिये बन्धुओं ! कहाँ तो वह स्थिति और कहाँ आज की स्थिति ! आज तो कितनी सहूलियत आ गयी है इन विद्यार्थियों के पास। फिर भी क्या दशा हो रही है ?

उदयपुर में मेरी एक प्रोफेसर से बात-चीत हुई थी। बात-चीत के सिलसिले में उन्होंने कहा कि “मुझे ट्राफिक का जितना डर नहीं रहता, उतना डर रहता है कॉलेज के लड़कों का। ट्राफिक से तो सावधानी के साथ बचा जा सकता है, पर कॉलेज के लड़कों से सुरक्षित बचकर घर पहुँचना अतीव कठिन है, उनके साथ बड़े विवेकपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है।” देखिये ! लौकिक ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की यह स्थिति है। अब विचार करिये ऐसी स्थिति में उन विद्यार्थियों को पढ़ने का क्या फल मिल सकता है, जिनका अपने गुरु के प्रति समर्पण न हो, विनय न हो, वह भले ही कितना ही ज्ञान पा लें, जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसीलिये आज आप देख सकते हैं, कितने ही पढ़े-लिखे ग्रेजुएट लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी बेरोजगारी में एक कारण गुरु के प्रति अविनय भी है।

जब भौतिक क्षेत्र में भी सफल होने के लिये विनय की आवश्यकता है। तब आध्यात्मिक क्षेत्र में कितनी क्या विनय की आवश्यकता रहती है ? यह अत्यन्त विचारणीय है। परन्तु खेद है कि आज आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों की क्या दशा हो रही है ? मैं क्या कुछ कहूँ ? बन्धुओं ! ज्ञान लेने के लिये विनय और ब्रह्मान की अति आवश्यकता है। जिसमें विनय तो हर कोई

कर लेता है, पर वर्तमान करना कोई नए कार्य नहीं है। उसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझिये—

एक गुरुजी के पास कई शिष्य आध्यात्मिक जीवन का अध्ययन करने के जो किताबों में नयी प्रत्युत अनुभूति में मिलता था। चूंकि अनुभूति का ज्ञान अनुभूति में मिलता है। अधरीय ज्ञान भले ही पुस्तकों में मिल जाए, पर ज्ञानी जनों का फरमाना है कि “ज्ञान पौधों में न पाएँ, किन्तु नम्र भाव में आत्मा को भूतार, गुरु में पृच्छा कर उनकी सेवा करने प्राप्त करें।” आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष वही वह रहा था। उन्हीं समय, मयाग ही बात है, एक सम्पूर्ण देव आकाश मार्ग में इनके स्थान पर जा रहा था। उनका उपयोग इन आध्यात्मिक अध्ययन करने-करने वाले गुरु-शिष्यों को वरक गया। उसने देखा कि गुरुजी शिष्यों को अपने अनुभव का ज्ञान दे रहे हैं और शिष्य बड़े चिन्तनपूर्ण रहण कर रहे हैं। पर वर्तमानाचार उनके जीवन में गिनता क्या है? उन बात का उन देव ने प्रेक्षित रूप में जानना चाहा। अतः उनमें अपनी देव पत्नी में ऐसा नाम पेश किया, जिसमें गुरुजी की दोनों योग्यताएँ मिलीं। नवप्रभाव यह रूप चिन्तित का रूप बनाकर वही पदार्थ और और-और में करने लगा कि कोई दली-दली है, किमी के नेत्र बने गये हैं जो भेड़ों का कर सकता है। पर बात शिष्यों ने श्रवण की तो चिन्तनपूर्ण गुरु की आज्ञा लाने उनके पास पहुँचे। उस देव रूप चिन्तित के पास आकर कहा कि हमारे गुरुजी ने नम्र बने गये हैं। आप उनके नेत्र पुनः लौटा दीजिए। यह चिन्तित रूपधारी देव मन्दर छाया और शिवाचार दर्शाते हुए गुरुजी को भेजना लगा। सभी शिष्य भी घर के धाम-पाम बैठ गये।

प्राप्त करने में प्रयत्नशील बने हुए हो ।” बन्धुओ ! यह है विनय और बहुमान में अन्तर । विनय तो सभी कर लेते हैं, पर बहुमान करना अतीव कठिन है । आज भी बहुत से व्यक्ति वीतराग देव का ज्ञान प्राप्त करने के लिये तत्पर तो हो जाते हैं, पर यह मानकर चलिये कि उनमें गुरु के प्रति विनय के साथ बहुमान की प्रवृत्ति जीवन में नहीं आयेगी, तब तक भीतर का ज्ञान प्रगट नहीं हो सकेगा । अतः ये बहुमूल्य उपाय रूप ज्ञानाचार जानियो ने बताया है । उन उपायों को अतीव श्रद्धा के साथ अपनाने का प्रयास करना चाहिये ।

आज प्रतिक्रमण करने में भी कई भाई लोग बहाना बनाते हैं कि हमें प्रतिक्रमण याद नहीं होता है । याद नहीं होता है तो बन्धुओ ! यह आपका प्रमाद है, आलस्य है । यह आप भव्यात्माओं के लिये योग्य नहीं है । सत्पुरुषार्थ करते जाइये और ज्ञान के साथ विनय, विनय के साथ बहुमान एवं आगे के भी सभी आचारों का परिपालन करिये, अवश्य ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा । अन्यथा आत्म कल्याण असंभव है । जब तक सम्यक्ज्ञान एवं वीतराग वाणी पर सम्यक् श्रद्धान नहीं होगा, जब तक गुरु के प्रति परिपूर्ण समर्पण, बहुमान नहीं आयेगा, तब तक जीवन से वास्तविक रूप में अज्ञान अघकार दूर नहीं हो सकेगा, ज्ञान का सच्चा प्रकाश नहीं जगमगा सकेगा । बहुमानाचार की स्थिति जीवन में कैसे लाई जाय—इसके लिये भी मुझे आचार्य श्री उदयसागरजी म सा के एक शिष्य का घटनाक्रम याद आ रहा है । वैसे समय आपका हो रहा है फिर भी उसे सुना देता हूँ । एक शिष्य के हाथ में अचानक काष्ठ पात्र टूट गया, उस समय आचार्य प्रवर बाहर पधारे हुए थे और ड़घर ये मुनिराज किसी आवश्यक कार्य में बाहर पधार गये । आचार्य प्रवर जब वन-विहार से लौटे और देखा कि पात्र टूटा हुआ पड़ा है तो जो सत वहाँ उपस्थित थे, आचार्य प्रवर ने यही समझा कि इसी ने पात्र तोड़ा है और वे उपालम्भ की भाषा में शिक्षा फरमाने लगे कि अरे ! यह क्या कर दिया ? थोड़ा विवेक रखना चाहिये । इस तरह परिश्रम-पूर्वक बने पात्र को फोड़ देना अत्यन्त का परिणाम है । आलस्य-प्रमाद को छोड़कर अवधानता से काम करना चाहिए ।

वे शिष्य गुरुदेव की वाणी को अत्यन्त भक्ति एवं बहुमान के साथ सुनते रहे । लेकिन जब वे मुनिराज आए, जिनके हाथ में पात्र टूटा था, और उन्होंने देखा कि पात्र मेरे हाथ में टूटा है और उपालम्भ इनको मिल रहा है तो वे तुरन्त बोले भगवन् ! पात्र इन मुनिराज के हाथ में नहीं मेरे हाथ से टूटा है । आचार्य प्रवर बोले—अरे ! तुमने बतलाया नहीं कि मेरे हाथ से नहीं टूटा ? तब वे धमा-मागर मुनिराज बोले—भगवन् ! यदि मैं ऐसा बोल देता तो आज आपकी यह अमृतमय शिक्षा कहाँ सुनने को मिलती ? ये मुनिराज भी हैं तो मेरे गुरु आता ही । उनके मयोग से मुझे आज हितशिक्षा सुनने को मिली ।

भव्य पुरुषों ! देखिये बहुमान का आदर्श । गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के

प्रति कितना बहुमान होना चाहिये—यह इस घटना से स्पष्ट होता है । यदि बहुमान की ऐसी स्थिति बनती है तो सम्यक् ज्ञान का जीवन में त्वरित विकास हो सकता है । इन ऐतिहासिक दृष्टान्तों के घटनाक्रम का भाव ही मैं आपके सामने रख गया हूँ ।

अन्त में मेरा आपसे यही कहना है कि सम्यक् ज्ञान का आलोक प्राप्त करने के लिए विनय एवं बहुमान के स्वरूप का बोध प्राप्त करिये । विनय-बहुमान के साथ शास्त्रीय अध्ययन करने हेतु वीतराग वाणी का रसपान कीजिये । इस प्रकार से किया गया ज्ञान, निश्चय ही सम्यक् रूप में परिणमित होगा और आत्मा में विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट शांति प्राप्त कराने में सहायक बनेगा ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

३०-७-८५
मंगलवार

वीतराग परमात्मा के कई नाम भूतकालीन दृष्टि से प्रचलित हैं। जिस शरीर में आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया, उस शरीर से सिद्ध भगवन्तो की स्तुति करने हेतु उनको उन्ही नाम से पुकारा जाता है। इस काल चक्र में तीर्थकर २४ हो गये हैं। उनकी स्तुति जो वर्तमान में करने में आ रही है, वह सब भूतपूर्व शरीर के नाम को लेकर ही। सिद्ध भगवन्त होने के बाद उस आत्मा का कोई पृथक् नाम नहीं रह जाता है। आचाराग सूत्र में सिद्ध के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है—

“अवण्णे, अगधे, अरसे, अरुवे, अफासे, अपयस्स पय नत्थि ।”

सिद्ध भगवन्त के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कुछ नहीं है तथा अपद अर्थात् शब्दों से सिद्ध भगवान् के स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता है। अतः वे अपद हैं। सिद्ध भगवन् को चाहे जिस रूप में पुकारा जाये, पर उनका मौलिक शुद्ध स्वरूप ही सामने रखना चाहिये। उनका स्वरूप समक्ष रखकर ही वीतराग भगवान् के सिद्धान्तों को श्रवण किया जाना अपेक्षित है। ऐसा कहने पर ही आत्मा अपनी आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए उल्लसित हो सकती है। आज जो धर्मस्थान में सामायिक, पाँषध, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि का विशेष प्रसंग दृष्टिगत हो रहा है, उन सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिये—मोक्ष प्राप्ति का।

चतुर्विध सध में साधना करने वाले सभी का एक ही लक्ष्य है पर सभी की साधना पद्धति भिन्न-भिन्न है। एक मजिल है पर चलने के रास्ते भिन्न-भिन्न हैं। एक महाव्रतों की सड़क पर चल रहा है तो दूसरा अणुव्रतों की। एक हवाई-जहाज में जा रहा है, तो दूसरा बैलगाड़ी में। पर पहुँचना दोनों को एक ही जगह है। कौन कब पहुँचना है, यह अपने-अपने सद् पुरुषार्थ पर निर्भर है। जैसे कि उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने फरमाया है कि—

“भन्ति एगेहि भिक्खहि, गारत्था सजमुत्तरा ।

गारम्भेहि य सव्वेहि, साहवो नजमुत्तरा ॥”

अर्थात्—कुछेक साधुओं से तो गृहस्थों का समय भी अच्छा होता है । और सब गृहस्थों से साधुओं का समय श्रेष्ठ होता है । भावार्थ यह है कि कुतीर्थी, भग्नव्रती और निह्नुवादि साधुओं की अपेक्षा व्रत नियमादि को पालने वाले, गृहस्थों को इसलिये श्रेष्ठ कहा गया है कि कुतीर्थियों में तो सम्यक् चारित्र के अभाव से समय का होना असम्भव है और भग्नव्रती तथा निह्नुवादि चारित्र के विराधक हैं इसलिये उनमें भी समय नहीं हो सकता है । अतः उनकी अपेक्षा देश चारित्र की आराधना करने वाले गृहस्थों के समय को अवश्य श्रेष्ठ कहा है । पर जो सर्वविरति प्रधान साधु हैं, उनका समय सभी देशविरति साधकों से अनुत्तर है । क्योंकि उनमें द्रव्य-भाव दोनों प्रकार से चारित्र की उच्चता होती है । कहने का तात्पर्य यह है कि चारित्र की न्यूनाधिकता चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय एवं क्षयोपशम पर निर्भर है । अतः जितना-जितना उक्त कर्म के क्षय एवं क्षयोपशम में पुरुषार्थ किया जाता है, उतनी-उतनी देशव्रत या सर्वव्रत के रूप में धर्म की प्राप्ति अधिक होती है । आप इस बात का दृढ़ श्रद्धान करे कि आत्मा वचन की स्वयं निर्मात्री है तो वचन को तोड़ने वाली भी आत्मा ही है । अतः सद्-पुरुषार्थ को जागृत करे । सम्यक् धर्म आराधना की स्थिति जीवन में अपनाये ।

जो रत्नत्रय की आराधना भगवती सूत्र में प्रभु ने बताई है, वही विषय स्थानाग सूत्र में त्रिविध धर्म के रूप में तथा तत्त्वार्थ सूत्र में “सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गं” और आगम गाथा में अहिंसा, समय और तप रूप में दर्शाया गया है ।

“धम्मो मगल मुक्किट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो ।”

आप आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं । अतः आराधना का स्वल्प ममभूकर मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रसंग है । शास्त्र की बातें बहुत तत्त्वपूर्ण हैं, जिनके विवेचन में बहुत समय अपेक्षित है । ऊपर-ऊपर की आदर्शभूत बातें तो कहने में आ जाती हैं । पर वर्तमान जीवन में कैसे आचरण की भूमिका पर आकर जीवन का रूपान्तरण कर सकें । प्रेक्विकल रूप किम तरह जीवन में आये इत्यादि का विचार करने की स्थिति बहुत कम बनती है । सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप जो भारभूत रत्न-त्रय है, वही आत्मा की प्यास बुझाने वाला है । आध्यात्मिक मुख की तृप्ति कराने वाला है । अनन्त आनन्द में अवगाहन कराने में समर्थ है ।

अनन्त शक्ति पैदा करने वाले ये तीन ही तत्त्व हैं । उनका आचार क्या है ? -- आचार का तात्पर्य है जीवन में जो व्रत-प्रत्यान्यास ग्रहण करने में आते हैं । उन्हें किस तरह जीवन में उतारना, वैसे उनकी आराधना करना, यह पद्धति आचार कहलाती है । इसी क्रम में तपस्या को जीवन के व्यवहार पथ में लाना

भी ज्ञान का आचार है। जिस प्रकार—सम्यग्दर्शन को किम तरह जीवन मे लाया जाये, यह सम्यग्दर्शन का आचार है। इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान को जीवन मे जागृत करने के लिये ज्ञान के आठ आचार का प्रसंग भी आपके सामने चल रहा है। जो सम्यक् ज्ञान को प्राप्त कराने मे सहायक भूत है। उनमे से काल, विनय और बहुमान इन तीन आचारो का संक्षिप्त विवेचन तो मैं कर चुका हूँ। चौथा आचार है—उपघानाचार अर्थात् उपघान तप, जिसका तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करते हुए आयम्बिल वगैरह तप करना। आज उपघान तप का जो मौलिक स्वरूप है, आज बहुत स्थानो पर वैसा नहीं हो रहा है। उसमे विकृति दृष्टिगत होती है। शास्त्र का जो आशय तप को लेकर रहा हुआ है, उसका सकेत मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ।

भीतर का अनन्त ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है, इसके लिये प्रभु ने अनेक उपायो के साथ उपघान तप भी बताया है। कई मनुष्य उपघान तप का अर्थ आयम्बिल तप करना मानते हैं और उसी अर्थ को आचार मे उतार कर सतुष्टि कर लेते हैं। पर उपघान का यह सीमित अर्थ नहीं है। अन्तर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपघान तप—आयम्बिल तप जरूर करना चाहिए। आयम्बिल तप करने से क्या होता है? तथा उसी को उपघान तप क्या बताया है। उसका रहस्य यह है कि आप उपवास करते हो, उससे पाँच इन्द्रियो के विषय एव चित्त के विकार उपशांत हो जाते हैं। पर पाँचो इन्द्रियो मे विशेष विषय की तरफ झुकी हुई यह जिह्वा जितनी अपने विषय मे संशोधन की स्थिति को प्राप्त होती है, उतनी ही अवशेष चार इन्द्रिया भी शिथिल होती जाती हैं। उपवास के दिन जिह्वा भूखी रहने से चारो इन्द्रियाँ भी वशीभूत रहती हैं। पर हमरे दिन जब पारणा किया जाता है तब जिह्वा की विषयपूर्ति होते ही अवशेष चार इन्द्रियाँ भी अपनी-अपनी विषय प्रवृत्ति को चालू कर देती हैं। उपवास तो फिर भी आप लोग महज कर लेते हैं, पर आयम्बिल करने से बहुत से मनुष्य कतराते हैं। कारण कि उसमे इस जिह्वा की विषयपूर्ति नहीं होती है। निरस पदार्थ खाने पडते हैं। उस निरस भोजन को खाना जिह्वा को वश मे रखना कोई सहज नहीं है। आपने घन्ना अणगार का वर्णन सुना होगा, जो घेले-घेले की तपस्या का पारणा आयम्बिल मे करते थे और वह आयम्बिल का भोजन भी वैसा? रक-भिखारी भी जिस भोजन को खाने की इच्छा नहीं करे, वैसा आहार लाकर उसे २१ बार पानी मे धोकर करते थे तथा उस पानी को पीते थे। यदि आपको भी आयम्बिल के दिन ऐसी ही वस्तु मिले तो आप कितने आयम्बिल करेंगे? बन्धुओ! घन्ना अणगार जैसा उत्कृष्ट आयम्बिल करते थे, वही वास्तव मे उत्कृष्ट उपघान तप है। क्योंकि कर्म निर्जरार्थ एव ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति मे उपघान तप है और उसमे अनन्त ज्ञान राजि की प्राप्ति मे अधिक सहायता मिलती है। जब श्रृंगिक महाराज ने प्रभु महावीर से प्रश्न किया कि हे

भगवन् । आपके चौदह हजार शिष्यो मे सबसे ज्यादा निर्जरा करने वाला महान् तपस्वी कौन है ? तब प्रभु ने फरमाया कि हे श्रेणिक ! धन्ना अणगार है । क्योंकि वह बेलें-बेलों का पारणा करता है । और पारणे मे भी उपधान तप आयम्बिल तप करता है । जिससे वह बहुत अधिक कर्म की निर्जरा कर रहा है । धन्ना अणगार के लिये जैसा कि अनुत्तरोपपातिक सूत्र मे पाठ मिलता है—

“तएण से धण्णे अणगारे ज चेव दिवस मुडे भवित्ता जाव पव्वइयाए त चेव दिवस भगव महावीर वदइ नमसइ वदित्ता नमंसित्ता एव वयासी— एव खलु इच्छामिण भन्ते । तुव्मेहि अट्ठमणुण्णाए समण्णे जावज्जीवाए छट्ठे छट्ठेण अणिकित्तेण आयविले-परिगहिण तवो कम्मेण अप्पाण भावेमाणे विहरित्तए, छट्ठस्सवि य ण पारणगसि कप्पइ मे आयविल पडिगहित्तए, णो चेव ण अणायविलं, तपि य ससट्ठेण णो चेव ण अससट्ठेण, तपि थ ण उज्झयधम्मिय, णो चेव ण अणुज्झयधम्मिय, तपि य ण ज अन्ने वहवे समणसाहणे अतिहि-क्खिण वणिमग्गा णावकखति ? अहासुय देवाणुप्पिया ! मा पडिबन्ध करेह ॥

तएण से धण्णे अणगारे समणेण भगवया महावीरेण अट्ठमणुण्णाए समाणे हट्ठ-तुट्ठ जावज्जीवाए छट्ठ-छट्ठेण अणिकित्तेण तवो-कम्मेण अप्पाण भावेमाणे विहरह ।

इस तरह कर्मों की बहुत निर्जरा होती है । कर्म कटते हैं । जानावरणीय कर्म खपता है । साथ ही मोहनीय कर्म के खपने से विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि होती है । यह उपधान तप सम्यग् ज्ञान का आचार है । पर ऐसा आयम्बिल करने का प्रसंग बहुत कम आता है । ‘उप’ का अर्थ है समीप, ‘अधान’ से तात्पर्य ज्ञान को प्राप्त करना । जो तप हमारे पास मे रहीं हुई अनन्त ज्ञान राशि को प्राप्त करने मे अर्थात् प्रकट करने मे सहायक होना है । वह ‘उपधान तप’ है । यह आयम्बिल तप का विशिष्ट स्वरूप है । २४ घण्टों की मीन लेकर आश्रव के त्याग के साथ आयम्बिल किया जाय । वह भी एक दाने का हो चाहे एक घान का, उसमे नमक, काली मिर्च आदि कुछ भी न हो । ऐसे निर्गन्ध आहार को पानी मे धोलकर आयम्बिल तप किया जाय । दिन भर मीन रखकर आत्मा के समीप जाने की कोशिश की जाय । तभी सम्यक् रूप से आपका यह आयम्बिल मार्गक होगा । तभी रसनेन्द्रिय को सही तरीके से जीता जा सकेगा जिसमे कर्मों की निर्जरा होगी और सम्यक् ज्ञान की पुष्टि होगी । २४ घण्टे तक उपधान अथवा आयम्बिल का प्रसंग आवे तो उसमे आश्रव को बन्द रख कर मक्ख की स्वाध्याय की आराधना की जाय । अन्तर की आत्म स्थिति मे अवगाहन किया जाय । क्योंकि आत्म स्वरूप के नजदीक पहुँचने पर ही उपधान तप की पूर्ण सार्थकता हो सकेगी । पर वेद है कि आज कई स्थानो पर आयम्बिल का नाम लेकर

एकासना जैसी स्थिति अपनाकर आयम्बिल किया जाता है, यह उचित नहीं है। परन्तु आज क्या कुछ स्थिति इस तप की बन रही है। सो आप देख ही रहे हैं। विस्तार से कहने का प्रसंग नहीं। मैं तो सिर्फ शास्त्रीय बात बता गया हूँ। शास्त्र में वर्णित आयम्बिल तप के सही स्वरूप को समझकर उसी रूप में उसका यथाशक्ति सम्यक् अनुष्ठान किया जाय। आप अधिक से अधिक तप करें। मैं उसका अनुमोदक हूँ। पर उसे उसकी पद्धति के अनुसार ही करें। नाम तो आप आयम्बिल का करें एवं पदार्थ अन्य ग्रहण करें, यह कहाँ तक उचित है? क्या भगवान के समय में इस तप की यही पद्धति थी? आप जरा गहराई से विचार करें। यदि सही रूप से आयम्बिल तप का अनुष्ठान कर आत्मिक गुणों की अभिवृद्धि के साथ आत्मा के नजदीक पहुँचने की प्रवृत्ति में ज्यादा से ज्यादा मलग्न बनोगे तो एक न एक दिन जरूर आप अनन्त कर्म निर्जरा के साथ अपने ज्ञान प्रकाश को जागृत कर सकोगे।

जिस तप की ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शनी होती है, आत्मीय गुणों की सजावट के वजाय तप महोत्सव मनाते हुए शरीर को वस्त्राभूषणों से सजाया जाता है तो वहाँ तप की शक्ति एवं आत्मीय गुण विलुप्त होते जाते हैं। वे वास्तविक कर्म निर्जरा से वंचित हो जाते हैं। भौतिक संपत्ति को जिस तरह आप तिजोरी में बंद करके रखते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक गुणों को भी आत्म-रूपी तिजोरी में स्थित करें। दिखावा नहीं करें, अन्यथा इनमें बाधा आयेगी। क्योंकि लौकिक संपत्ति के प्रदर्शन में भी कैसी बाधा आती है, इसके लिए एक दृष्टान्त दे देता हूँ। जिससे आप लोग आध्यात्मिक सम्पत्ति को गुप्त रखने का मूल्य समझ सकें।

दृष्टान्त—मोतीलाल नाम के एक सेठ थे, उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, वह अत्यधिक पाप अनुष्ठान से पूर्वजों द्वारा एकत्रित की हुई थी। एक बार रात्रि के समय मोतीलाल सेठ अपनी संपत्ति के विषय में चिन्तन करने लगे और उन्हें यह महसूस हुआ कि मेरे पास इतनी अधिक सम्पत्ति है पर मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं हुई है। रात भर यही चिंतन चलता रहा। प्रातः काल अपने घर के सभी सदस्यों को बुलाकर कहने लगे कि रात्रि में मुझे एक विचार आया, यदि आप लोग अनुमोदन करो तो मैं कहूँ। स्वीकृति मिलने पर उन्होंने कहा कि—देखो, अपने घर में इतनी सम्पत्ति है, पर अभी तक राज-दरबार में मेरा कुछ भी मान-सम्मान नहीं है। अतः अपने यहाँ राजा को जीमने के लिये बुलाकर मारी सम्पत्ति का दिग्दर्शन कराया जाये। अपना शत्रुल वैभव देखकर वे अपनी प्रशंसा करेंगे। इसने प्रजा भी अपना सम्मान करेंगे। सभी ने एक स्वर में सेठ की बात का अनुमोदन किया। छोटी पुत्रवधू जो कि गम्भीर मुद्रा में सभी के बीच बैठी हुई थी। मारी बात श्रवण करने पर भी कुछ नहीं बोली, अपने विनय एवं शिष्टाचार का निर्वाह कर रही थी। पर ज्योंही सेठ की दृष्टि उस पर गिरी तो

सहज ही पूछ लिया कि वह, तुम चुप क्यों हो, तुमने मेरी बात के अनुमोदन में कुछ भी नहीं कहा, ऐसा क्यों ? तब वह बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली—“पिताजी ! मैं क्या कहूँ, जो अपनी सम्पत्ति है, वह बाहर दिखाने की नहीं है । यदि आप इसका प्रदर्शन महाराजा के समक्ष करेंगे, तो निश्चिन्त ही आप सकट को बुलावा देंगे । मुझे आपका यह प्रस्ताव उचित नहीं लगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली । परन्तु सभी ने छोटी समझकर उसकी बात हँसी में उड़ा दी । और बहुमत के अनुसार कार्य को क्रियान्वित किया गया । पुत्रों को गहनो से लाद दिया गया । माणक मोती से थाल भरकर बाजार के बीच से होते हुए, अपनी सम्पत्ति के प्रदर्शन का मुख्य लक्ष्य रखते हुए राज-दरबार में पहुँचे । वह भेट राजा को अर्पित की और राजा को अपने घर भोजन के लिये पधारने का निमन्त्रण दिया, निमन्त्रण को स्वीकार करके ठीक समय पर राज्य के बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ महाराजा राजसी ठाठ-वाट से सेठ के भवन पर पहुँचे, भवन की भव्य सजावट देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गये । क्या मेरे राज्य में भी इतने धनवान सेठ हैं ? भोजन करने पहुँचे तो तरह-तरह के पकवान देखकर राजा की मन स्थिति कुछ और ही हो गई । सेठ के अतुल वैभव ने राजा के अन्तर में लोभ वृत्ति जागृति कर दी, उसकी दृढ़ भावना बन गई कि किसी न किसी प्रकार से इस सेठ की सारी सम्पत्ति हड़पनी है । जैसे-तैसे भोजन का कार्य निपटा कर सेठ का सत्कार-सम्मान ग्रहण करके अपने अन्दर की स्थिति गोपनीय रखते हुए पुन राजमहल में लौट आये । राजा को अन्यमनस्क देखकर मंत्री ने कारण पूछा—तब राजा ने सारी हकीकत कह सुनाई और पूछा कि किस तरह इस सेठ की सारी सम्पत्ति अपने अधिकार में ली जाय ? मंत्री ने कुछ समय विचार करने के बाद कहा कि “आप कोई ऐसा प्रश्न सेठ के सामने रखें जिसका समाधान वह न कर सके और इस प्रसंग पर उसकी सारी सम्पत्ति अपने अधिकार में ले ली जाये । भोजन का निमन्त्रण लेकर के मंत्री सेठ के घर गया और भोजन के लिये राजमहल में पधारने का आग्रह किया । सेठ बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सभी पारिवारिक जनो से कहने लगा कि “देखा तुम लोगो ने ? यह सब अपनी विपुल मपत्ति का ही प्रभाव है ।” पर छोटी पुत्रवधू तो उस समय भी गभीरता को धारण किये बैठी रही । जबकि मन ही मन वह सारी बातें समझ रही थी । इधर सेठ मन ही मन में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ राजमहल में पहुँचा । राजा ने बहुत ही आदर सत्कार किया एवं अपने बराबर आमन पर बैठाकर भोजन करवाया । सम्राट यह सभी कार्य ऊपरी मन में करवा रहा था, पर भीतर ही भीतर तो वह अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिये उत्सुक हो रहा था । भोजन से निवृत्त होने के बाद बातों ही बातों में सम्राट ने सेठ से कहा—“सेठ सा आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, नभी तो अपार वैभव के स्वामी हैं । मेरे मन में जो प्रश्न उभर रहे हैं । कोई भी उनका उत्तर नहीं दे सका । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनका उत्तर दे देंगे, पर इनके माय

एक शर्त है यदि आप उत्तर नहीं दे सके तो आपकी सारी संपत्ति राज्याधिकार में ले ली जायेगी । और यदि उत्तर दे देंगे तो उपहार देकर बहुत मान-सम्मान दिया जायेगा । सेठ अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समा रहा था । अति उत्सुकता से पूछा—कौन से प्रश्न हैं ? आप जल्दी पूछिये मैं सुनने के लिये अतीव आतुर हूँ । तब महाराज दोनों प्रश्न सेठ के सामने रखते हुए कहने लगे—

१. निरन्तर समाप्त होने वाली वस्तु कौनसी है ?

२. निरन्तर विस्तार प्राप्त करने वाली वस्तु कौनसी है ?

इन दोनों प्रश्नों को सुनकर सेठ साहब ठंडे पड़ गये, विचार करने लगे कि इन प्रश्नों का जवाब तो मुझे आता नहीं, मैंने अपनी जिन्दगी में कभी ऐसे विचित्र प्रश्न नहीं सुने । अहो ! मुझे छोटी बहू की बात उस समय तो महत्वपूर्ण नहीं लगी पर अब समझ में आ रही है । उसने मुझे बहुत उचित सलाह दी थी पर अब पश्चाताप करने का समय नहीं है । अभी भी अवसर है, छोटी बहू बहुत बुद्धिमती है सभव है वह इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो जाये । अतः उसी से क्यों न पूछ लूँ । ऐसा विचार कर सेठ ने महाराजा से कहा कि, “राजन् ! आज बहुत गरिष्ठ भोजन खाने से मस्तिष्क भारी बना हुआ है । अतः आप कृपा करके मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिये ।” राजा ने उसे एक दिन की छुट्टी दे दी । छुट्टी लेकर सेठ साहब घर पहुँचे और घर के सभी सदस्यों के सामने सारी हकीकत रखते हुए छोटी बहू से अपने कृत-कार्य के लिये माफी मागकर कहा कि—“बहू ! तुम तो बहुत बुद्धिशाली हो, तुम्हारी बात हमने नहीं मानी, इसलिये आज यह भारी सकट सामने उपस्थित हुआ है । राजा के दोनों प्रश्नों का क्या कुछ समाधान है ? यह कार्य मेरी बुद्धि से परे है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि तुम उन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो सकती हो, अतः बहू, तुम प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा करो । मेरी लाज रखो ।”

वह छोटी बहू जो मारी बात गभीरतापूर्वक सुन रही थी । वह सेठ साहब को सात्वना देती हुई कहने लगी कि पिताजी ! आप कुछ भी चिंता न करें, राजा को कहला दें कि आपके इन सामान्य प्रश्नों के उत्तर तो मेरी सबसे छोटी बहू भी दे सकती है । और आप मुझे राज्य-दरबार में भेज दीजिये । मैं अपनी मर्यादा में रहती हुई महाराज के इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दूँगी । मेठ यह सुनकर अतीव प्रसन्न हुआ तथा महाराजा को कहलवा दिया कि—आपके इन सामान्य प्रश्नों का उत्तर तो मेरी छोटी पुत्रवधू भी दे सकती है । हमारे दिन वह पुत्रवधू मादी-सीधी पोशाक में राज्य दरबार में एक घास का भारा व एक दूध का बटोरा लेकर पहुँची । राजा ने पूछा कि “आप यहाँ कैसे ?” तब उसने कहा

कि “सेठजी के प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ।” तब राजा ने कहा—आप इन दोनों वस्तुओं को साथ में क्यों लाई हो ? तब पुत्रवधू ने उत्तर दिया कि—यह घास का भारा तो दीवान को भेंट करने के लिये लाई हूँ। यह सुनते ही दीवानजी की तो तयारियाँ चढ़ गई। वह पुत्रवधू आगे कुछ कहे उससे पूर्व ही दीवान ने अपना भारी तिरस्कार समझ, उससे प्रश्न किया कि—तुमने मुझे क्या समझा ? जो मेरे को भेंट देने के लिये यह घास का भारा लाई हो। तब पुत्रवधू ने निर्भयता-पूर्वक उत्तर दिया कि—दीवानजी ! मैं सेठ साहब की तरह असत्य का पोषण करने वाली नहीं हूँ। जो जैसा होता है, उसे वैसी ही वस्तु की भेंट देनी पड़ती है। आपकी बुद्धि पशु जैसी है। हालांकि दीवान की बुद्धि तो प्रजा हितैषी, व्यापक और विशाल होनी चाहिये। पर आप अपनी प्रजा के साथ ऐसा अन्याय करते हो, सम्राट को भी गलत मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हो। आपकी बुद्धि में पशुता नहीं तो क्या है ? और जो पशु होता है, उसे खाने के लिये घास चाहिये। अतः मैं आपके योग्य ही यह उपहार लाई हूँ। यह श्रवण कर मंत्री और भी उत्तेजित हो गया, पर राजा ने उसे शांत करते हुए उस पुत्रवधू से पूछा कि यह दूध का प्याला तुम किस लिये लाई हो ? तब पुत्रवधू ने कहा कि—दूध का प्याला आपके लिये लाई हूँ। कारण—यहाँ के राजा अर्थात् आप नन्हें बालक के समान हैं। जैसा दीवान कहता है, वैसा ही कार्य करते हैं। अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करते हैं। यह श्रवण कर राजा स्वयं बहुत शर्मिन्दा हुआ और गलती महसूस करने लगा और उसकी बुद्धिमत्ता से अत्यधिक प्रभावित होता हुआ अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिये उत्सुक बना। जब उसे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिये कहा तो वह निर्मल बुद्धि सम्पन्ना पुत्रवधू कहती है कि राजन् !

१ आयुष्य एक ऐसा तत्त्व है जो निरन्तर अर्थात् क्षण-क्षण में कुछ भी विलम्ब किये बिना समाप्त हो रहा है।

२ आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है—निरन्तर विस्तार को प्राप्त करने वाली वस्तु तृष्णा है।

यह श्रवण कर राजा, दीवान और मारी राज परिपक्व धन्य-धन्य का गुजार करती हुई, पुत्रवधू को शतशः धन्यवाद समर्पित करती हुई, उसे बड़े मान-सम्मानपूर्वक विदा करती है। दीवान, महाराजा ने कहता है कि—“महाराज ! सेठ साहब के पुत्रवधू की कमाल की बुद्धि है। अपनी सारी योजना निरर्थक गयी। अब आप सेठ साहब की सम्पत्ति नहीं ले सकते हैं।” वन्द्युओं, यह तो एक कथानक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भौतिक सम्पत्ति को प्रकट करने से इतनी विपत्ति आती है तो आध्यात्मिक गुणों का वर्णन करने में कैसे क्या होगा ? यह विचार करने की बात है। अतः वाह्य प्रदर्शन का लक्ष्य न रखते हुए अधिकाधिक आत्मानुष्ठान की पवित्र चर्याओं में अपने आपको मलग्न बनाकर अपने भीतर में रहे हुए अनन्त-प्रकाश को उजागर करने में बटिवद्ध हो

जाये । अपने जीवन की सारी प्रवृत्तियाँ विनय एवं विवेक वृद्धि के साथ धर्ममय बनाये । आपका जीवन अवश्य मंगलमय बनेगा ।

आज के युग में प्रदर्शन बहुत बढ़ता जा रहा है । उपधान तप के नाम से अनेक प्रकार का आडम्बर बढ़ाया जा रहा है । अतः उपधान का स्वरूप सही रूप से समझकर सम्यक् ज्ञान की वृद्धि के लिये विधिवत् तपानुष्ठान में प्रवृत्ति करे ।

वधुओ ! शास्त्र का अमृतोपम तात्त्विक ज्ञान श्रवण करते हुए जेय तत्त्वों की जानकारी प्राप्त करे । हेय तत्त्वों का अपने जीवन से विसर्जन करे तथा उपादेय तत्त्वों से अपनी आत्मा को सवारने में प्रयत्नशील बने । कर्म निर्जरा का प्रमुख लक्ष्य रखते हुए सम्यक् तपानुष्ठान से अपनी आत्मा को अनन्त वीर्य सम्पन्न, अनन्त ज्ञान सम्पन्न बनाकर सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक लक्ष्मी का वरण करे । इसी मंगल कामना के साथ ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

३१-७-८५
बुधवार

इस ससार में सबसे ऊँचा और श्रेष्ठ अगर कोई तत्त्व है, तो आत्मा ही है। और वही परमात्मा के रूप में प्रकट होती है, जिन्हें ईश्वर, भगवान्, सिद्धादि किसी भी नाम से कहा जा सकता है। वही अनन्त सुख की स्वामी है, मनुष्य ससार में रहता हुआ, सुख की प्राप्ति हेतु ज्ञान प्राप्त करता है। विचारता है कि अमुक पुरुष मुझे शांति देंगे, मैं उनकी शरण में जाऊँ। इस कल्पना को लेकर सासारिक मनुष्य ससार के कामों में लगता है, आवश्यकता पड़ने पर राजा, महाराजा, सत्तों के चरणों की उपासना भी करता है और चाहता है कि ये मुझ पर मेहरबान हो जाएँ, पर उस पुरुष को यह पता नहीं है कि जिसको मैं स्वामी बनाकर चल रहा हूँ, वे स्वयं दुःख में डूबे हुए हैं, तो मुझे क्या शांति देंगे।

सुना जाता है कि अमेरिका में १२७ मजिल की हवेली है, उसका मालिक १२७वीं मजिल पर रहता है, जहाँ नीचे के जमीन की गर्म हवा भी (अपेक्षा से) उसे न लग सके, उसके पास डॉक्टर हर समय लगा रहता है, उसे यह भय हरदम बना रहता है, कि मेरी संपत्ति न लूट ली जाय, इस तरह उसकी स्वयं की दशा क्या है? आप उनको देखें या स्वयं के भीतर अनुभव करें, जितनी-जितनी संपत्ति बढ़ती है, उतनी-उतनी शांति मिलती है या अशांति बढ़ती है? स्पष्ट हो जाएगा कि भौतिकता की दृष्टि से शांति कम एवं अशांति ही बढ़ती है, अतः भगवान् ही सर्व श्रेष्ठ है, उनके बतलाये मार्ग पर समर्पित हो जाऊँ, उनके ज्ञान में तल्लीन बन जाऊँ, इस भावना के अनुरूप जो जीवन बना लेता है, उसकी मनोकामना स्वतः पूर्ण हो जाती है, उसका मन इतना शक्तिमत्त बन जाता है कि मन में सकल्प आते ही वह भावना पूर्ण भी हो जाती है।

कामना हर सामान्य मनुष्य करता है, पर उसकी सभी भावना पूर्ण नहीं होती, किन्तु अध्यात्म पथ पथिक की हर भावना पूर्ण हो जाती है।

“जाको राखे साईयाँ, मारी सके न कोय।

वाल न बाका करि नके, जो जग वैरी होय ॥”

जो वीतराग उपदेश को जीवन में ले लेता है और उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को बना लेता है, उनके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रह पाती है।

कवि कहता है, भगवन्, आपके ज्ञानलोचन को देख लेने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, अब मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है ।

“विमल जिन सिद्धा लोयण आज ।

मारा सिद्धया वछित काज ॥”

तीर्थंकर देवो का जो विमल स्वच्छ निर्मल ज्ञान है, उसकी उपासना आचार नियमों के साथ करे, जिससे वह एक रोज उन दिव्य नेत्रों को देखने में ममर्थ हो सकता है, जो पुरुष ज्ञान की परिपूर्ण प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ बन जाता है, अन्य विषय गौण कर देता है, वस एकमात्र परमात्मा के साक्षात्कार का ज्ञान किस प्रकार होवे, इसमें तल्लीन बन जाता है, उसे मनोवर्द्धित प्राप्ति होती है ।

आपने जम्बूकुमार की बात सुनी होगी, आठ देवागना तुल्य कन्याओं के साथ शादी की । शादी की रात्रि में ही उनको समझाने के लिए तत्पर हुए । पलग के चारों ओर आठों देवकन्यासम सोलह शृंगार से सजधजकर वे राज-कन्याये जम्बूकुमार को आकर्षित करने लगी, ऐसे समय में व्यक्ति का मन अपने आप में अकुण्ठ में रह सकता, बड़ी कठिन बात है, पर सुधर्मा स्वामी के एक ही व्याख्यान से जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे उनके ज्ञान चक्षु खुल गये कि “मैं किस भूलभूलयाँ में पड़ा हूँ, पूर्व जन्मों में मैंने क्या नहीं किया होगा ? पर मुझे शांति नहीं मिली, आत्मा की तृष्णा नहीं मिटी, मेरे मनोरथ पूर्ण नहीं हुए । अब मुझे तो सिर्फ एक निष्ठा है ज्ञान की आराधना करनी है, इन स्त्रियों के जाल में नहीं उलझना है, ये मेरी आत्म तृप्ति को लूटने वाली हैं ।” अतः वे एकनिष्ठ होकर उनकी एक-एक बात का उत्तर देने लगे ।

उसी समय प्रभव चोर अपने ५०० माथियों के साथ चोरी करने निकला, उसे अनेक विद्याये सिद्ध थी, पर वे सब भौतिक थी, सबको नींद में सुला देने वाली और ताला तोड़ने वाली इन्हीं दो विद्याओं के माध्यम से वह हवेली में चोरी करने के लिए पहुँचा । वहाँ दहेज में आये हुए बहुमूल्य जवाहरात ६६ करोड़ सौनयाँ आदि की पोटलियाँ बाँधकर साथियों को आदेश देता है कि जल्दी से उठाओ इन पोटलियों को और चलो । अत्यन्त धीमे स्वर से—कहने पर भी उसकी आवाज जम्बूकुमार ने सुनली और सोचा कि यह सारा ही धन क्यों न ले जाय, मुझे दुःख नहीं है । मैं तो कल सुबह होते ही वैसे ही सब कुछ त्याग कर प्रव्रज्या अगीकार करूँगा ।

समुद्र कभी मर्यादा नहीं छोड़ता पर वह भी यदि छोड़ दे, सूर्य ठडक नहीं देता पर वह भी यदि ठडक देने लग जाय, यहाँ तक कि प्रकृति के सब नियम उल्टे हो जाय पर मेरा मकल्प टूट नहीं सकता । मैं निश्चय पर अटल हूँ, परन्तु

यह दुनिया तो दो रंगी है, लोग तो कहेंगे, दीक्षा लेने की भावना रखता था, दीक्षा की भावना तो ये आठो स्त्रियाँ भी उतार सकती थी, पर धन चला गया, इसलिये अब दीक्षा ले रहा है, इस लोकोपवाद से बचने के लिये आज रात्रि को धन की चोरी न हो। वस इतना सा सकल्प किया और चोरो के हाथ पोटलियों पर चिपक गये। अदृश्य शक्ति से सभी चोरो के पाँव जमीन से चिपक गये। चोरो के सरदार प्रभव ने देखा कि मेरे ऊपर यह कौन आ गया, इधर-उधर देखा तो ऊपर प्रकाश नजर आया। वह वहाँ पहुँचा। और प्रथम क्षण में ही आश्चर्य में पड़ गया कि यह कोई देवलोक तो नहीं है। दूसरे ही क्षण वह सभला और देखा—यह देवलोक नहीं है, श्रेष्ठी का लडका जम्बूकुमार है और ये इसकी पत्नियाँ हैं, मुझे इससे इसके पास की विद्या सीख लेनी चाहिए। यह सोचकर वह उन्हें वन्दना करता है और कहता है “आप जीते में हारा”। अपने आपमें सौदा करले, मेरे पास दो विद्या है, वह तुम सीख लो और पैर चिपकाने की विद्या मुझे सिखा दो। जम्बूकुमार ने कहा मुझे कोई सौदा नहीं करना है, मैं तो सब कुछ त्यागकर कल प्रातः दीक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे कोई विद्या आती नहीं है, मैंने तो मात्र सकल्प किया था कि “आज रात्रि में सम्पत्ति की चोरी न हो।” यह सुनकर प्रभव विस्मित रह गया, उसने पूछा आपको यह सकल्प की दृढ़ता कहाँ से मिली? जम्बूकुमार ने कहा कि मैं तो वीतराग देव का परम उपासक हूँ, उनकी वाणा पर अगाध श्रद्धा रखता हूँ, इसी कारण उनकी श्रद्धा के फल स्वरूप आत्म बल की उपलब्धि हुई है।

इस बात का प्रभाव यह पड़ा कि प्रभव अपने ५०० साथियों के साथ जम्बूकुमार की अध्यात्म शक्ति—आत्म बल के आगे झुक गया, प्रतिबुद्ध हो गया। वीतराग वाणी पर उसकी अटूट श्रद्धा हो गई और जम्बूकुमार के साथ ही मुघर्मा स्वामी के चरणों में प्रव्रज्या (दीक्षा) अंगीकार करली। सिर्फ एक व्याक्ति के आत्म बल ने, दृढ़ सकल्प ने सैकड़ों व्यक्तियों को प्रतिबोधित कर दिया।

मज्जनो ! विचार करिये और आप भी भगवान् के दिव्य स्वरूप को सामने रखकर चलने का प्रयास करें। एकनिष्ठ बन जाएँ तो सफलीभूत बन सकते हैं। जम्बूकुमार ने मात्र सकल्प किया, जिसमें उसका कार्य सफल बन गया, ऐसी आत्म-शक्ति प्राप्त करने के लिए वीतराग देव के बताये ज्ञान के आचारों का दिव्य स्वरूप समझना है। पाचवा आचार अनिह्वाचार अर्थात् जिसमें ज्ञान प्राप्त किया है, उसके नाम को छिपाने की चेष्टा न कर, अध्यात्म का ज्ञान जिसमें मिलता है, उन्हें भूलना नहीं चाहिये, चाहे वह छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा। गुरुजी ने ज्ञान दिया और चेलाजी आगे बढ़ गये गुरु में, पर वह सोचें कि मुझे ज्ञान ज्यादा हो गया है, अब गुरुजी का नाम किस तरह बनावूँ ? इन तरह गुरु के नाम के गोपन ने उनका वह प्राप्त ज्ञान भी विनष्ट हो जायेगा और जो

उच्च स्थिति उसके जीवन में है, वह नहीं रह पायेगी । इस बात को आप एक कथन के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं ।

एक नाई बड़े शहर में बाल साफ करने के लिये पहुँचा । उसके पास विद्या थी जिसके प्रभाव से उसके साथ वह बक्सा आकाश में चलता था, जहाँ हजामत करनी होती, वहाँ वह बैठ जाता और इशारा करने पर बक्सा नीचे आ जाता, जिसे देखकर लोग आश्चर्य चकित हो जाते, इस तरह उसकी आमदनी बढ़ती गई । एक सन्यासी जिसने घर बार त्याग कर भगवे वस्त्र धारण कर लिये थे, वह सोचने लगा कि यह विद्या मुझे मिल जाय तो मैं निहाल हो जाऊँ । जब वह नाई अपना कार्य निपटा कर मन्त्र विद्या से पेट की आकाश में रवाना किया और स्वयं घर की ओर जा रहा था तब पीछे-पीछे सन्यासी भी चलने लगा । जब नाई के साथ वह सन्यासी उसके घर पर पहुँचा और उसके पाँवों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि आपने यह विद्या कहाँ से सीखी ? मुझे भी सिखाने की कृपा करें, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूँगा, तब उस नाई ने कहा कि—मैंने तो यह विद्या एक सिद्धि प्राप्त महात्मा की कृपा से प्राप्त की है । यदि तुम्हारी भी सिखने की इच्छा हो तो तुमको भी सीखा सकता हूँ । इस प्रकार सरलतापूर्वक नाई ने सन्यासी को भी विद्या सिखा दी । विद्या सीखकर वह सोचने लगा कि जहाँ यह नाई रहता है । वहाँ मैं विद्या का प्रयोग करूँगा तो मेरी प्रसिद्धि नहीं होगी । इस तरह सोचकर वह दूर किसी शहर में चला गया और वहाँ मंत्र के प्रयोग से इसी तरह अपने कमडल, मोर, पीछी, चिमटादि उपकरणों को आकाश में रवाना कर देता । लोग यह चमत्कार देखते तो आश्चर्य में पड़ जाते, प्रशंसा करते कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है । राजा ने सुना तो मंत्री से कहा कि मैं उस सिद्ध पुरुष के दर्शन करना चाहता हूँ । पर मंत्री ने कहा कि यह चमत्कार नहीं है, कोई एकनिष्ठा से इसने सिद्ध की है । यह कोई साधु नहीं है, साधु होता तो अकेला नहीं घूमता । पर जब राजा ने आग्रह किया और उसके दर्शन करने के लिए तरस बताई तो राजा से कहा—आप न पधारें मैं भोजन के लिए उन्हें यहीं बुला लेता हूँ । ऐसा कहकर मंत्री ने उस योगी को भोजन के लिए आमंत्रण दिया । आमंत्रण पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशी-खुशी राजमहल में आया । राजा ने भोजन का निवेदन किया और वह भोजन करने लगा । सम्मान से भोजन कराने के बाद राजा ने योगी को सम्मान के साथ बैठाकर बातचीत की और पूछा कि यह विद्या आपने कहाँ से सीखी ? यह सुनकर वह सन्यासी विचार करने लगा कि मेरी आज इतनी प्रसिद्धि है, लोग जगह-जगह मेरे चमत्कार की प्रशंसा कर रहे हैं, जब ये पुरुष मुझे सिद्ध पुरुष कह रहे हैं, अगर मैं इनको बता दूँ कि मैंने यह विद्या एक नाई से प्राप्त की है तो ये लोग मेरी हँसी उड़ायेंगे और मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी तथा समाज में मेरी कुछ भी इज्जत नहीं रहेगी । ऐसा सोचकर उसने कहा कि—किसी महात्मा के पास मैंने लम्बे समय तक कठिन साधना की, उस लम्बे समय की

कठिन साधना के फलस्वरूप ही मुझे यह विद्या प्राप्त हुई है। उस सन्यासी का यह कहना था कि आकाश में स्थित वे सारे उपकरण आकर घडाम से उसके सामने जमीन पर गिर गये। यह देखकर वह हतप्रभ रह गया, सोचने लगा कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ फिर आज यह इस तरह यकायक क्यों हुआ ? गहराई से सोचने पर विचार आया कि अहो मैंने ज्ञानदाता गुरु के नाम का गोपन किया है, इसी कारण मेरी स्थिति आज यह बन गई है। उसे मन-ही-मन बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने जब उससे पूछा कि कहिये आपकी साधना कहाँ गयी, तब उसने पश्चाताप पूर्ण स्वर में कहा कि—जिसने मुझे विद्या सिखाई उसका नाम गोपन करके मैंने योगी का नाम लिया—इसी कारण मेरी सारी विद्या नष्ट हो गई। इसी तरह जो आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले हैं उनका नाम छिपाये नहीं। विचार करने की बात है कि गुरु अनल्प उपकार करके वीतराग वाणी का ज्ञान देते हैं, अतः उनके उपकार को विस्मृत करते हुए उनका नाम नहीं छिपाना चाहिये।

आज की स्थिति क्या बन रही है, नवयुवक लोग ऊँची-ऊँची शिक्षा प्राप्त करके बड़े-बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, पर जब उनसे अपने पिताजी का नाम पूछा जाता है तो वे अपने पिता का नाम बताने में भी शरम महसूस करते हैं, पर वह स्थिति उन्हें किसकी बदौलत मिली। इस तरह उपकारी के उपकार का गोपन करने से वे उच्च स्थिति में नहीं पहुँच सकते हैं। और पहुँच भी गये तो ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पायेंगे। अतः ज्ञान के आचारों को ध्यान में रखते हुए पाँचवा जो अनिह्ववाचार है, उसे यथाविधि में जीवन में उतारना अति आवश्यक है। जो भी भव्य मुमुक्षु आत्मा ज्ञानाचारों का परिपालन वीतराग भगवान् के द्वारा बतलाई गई प्रक्रिया के अनुरूप करेगा वह अपना जीवन अवश्यमय भगलप्रद अवस्था से आगे बढ़ाने में मुसफल बनेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

१-८-८५
बृहस्पतिवार

वीतराग देव की परम पाविनी वाणी का आस्वादन करने के लिये महा-प्रभु का सस्मरण याद करना आवश्यक है। जो केवलज्ञान दर्शन से सम्पन्न तीर्थंकर पद पर आसीन हुए, उपदेश दिया, वह कितना सरस और जीवन को सस्पर्श करनेवाला है।

केवलज्ञान की अनुभूति से जो विचार करता है, वीतराग वाणी में रत्न-त्रय का उल्लेख है, उसमें सम्यक्ज्ञान का प्रथम उल्लेख मिलता है। प्रभु ने बताया "पढम नाण तओ दया एव चिठुई सव्वसजए" और अप्रुद्ध बागरणा में उत्तराध्ययन सूत्र के ३२ वें अध्याय में "नाणस्स सव्वस्स पगासणाए" गाथा कही गई है, जिसमें बताया गया है कि ज्ञान को प्रगट करो तो आत्मप्रकाश जागृत होगा, राग-द्वेष दूर हटेगा।

जो अनाज है, उसमें ककर मिल जाते हैं, तो वहिने ध्यान से चुग-चुगकर उन्हें अलग-अलग कर देती है। इसी प्रकार दुनिया में ज्ञान अज्ञान के अनेक शास्त्र हैं—उनमें वीतराग देव के सिद्धान्त को अपनी पैनी मति से खोजकर उसे प्राप्त कर तदनुसार गति करना, आत्मा के लिए सुखप्रदायक है।

ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य को आठ बातों का अधिक से अधिक ख्याल रखकर पालन करना होता है। तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सम्यक्ज्ञान का छठा आचार व्यञ्जनाचार है, अर्थात् शब्दों का उच्चारण अच्छी तरह किया जाय। यदि उच्चारण शुद्ध नहीं है तो ज्ञान का सरस आनन्द प्राप्त नहीं हो पाता। उसका अर्थ भी सही रूप में समझ में नहीं आ पाता।

मनुष्य मानस में मनकल्पित योजना जमा ले और उसके अनुसार वीतराग वाणी का पान करे तो यह उचित नहीं है, बल्कि अपनी मनकल्पित योजनाओं को परे रखकर विचार करे कि वीतराग वाणी में अनंत ज्ञान है, अनन्त पर्याय है पर मुझमें इतनी योग्यता नहीं कि उनका वर्णन कर सकूँ, वह तो यही सोचे कि मैं तो जितना अर्थ मेरी बुद्धि में यथातथ्य रूप में ग्रहण किया है, श्रद्धा के साथ मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। और समभावपूर्वक उसी का प्रतिपादन कर रहा हूँ।

साधक के जीवन में यदि विषमता है, तब वह अर्थ करने बैठता है तो वीतराग वाणी का अर्थ सम्यक् न करके मनकल्पित कर लेगा, जो कि स्व और पर दोनों के लिए घातक होगा, ऐसा व्यक्ति भव-भवान्तर तक भटकता रहता है। अतः वीतराग वाणी को जो व्यक्ति बिना किसी शका आदि से उतारता है, जीवन में तटस्थ भाव से परम श्रद्धा के साथ शास्त्रों का उच्चारण अच्छी तरह से करता है, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, विवरित, घोष, महाघोष आदि का ध्यान रखते हुए अर्थ का प्रतिपादन भी सम्यक् प्रकार से कर सकता है। सम्यक्-ज्ञान पाने के लिये कितनी प्रबल इच्छा होनी चाहिये। इसके लिए मैं आपको महापुरुषों के जीवन में घटित उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ।

पूर्व में आचार्य श्री अजरामर जी म० सा० हुए हैं, उनका जीवन तो चोपड़ी, पुस्तकों में मिल जाएगा। अतः मैं उनके जीवन को विस्तार से कहने की स्थिति में नहीं हूँ, पर उनका जीवन का अध्ययन, जब मेरा सौराष्ट्र में विचरण करने का प्रसंग आया, तभी मुझे कुछ करने को मिला। उनके मन में प्रान्तीय भावना नहीं थी। उनकी जिज्ञासा जवर्दस्त थी। आचार्य पद पर आरूढ़ होते हुए भी वीतराग वाणी का अर्थ ग्रहण करने में जो शब्द उच्चारण किये गये वह सही है या नहीं, इसकी जिज्ञासा बनी रहती थी, इसके लिए प्रमाण मिलता है कि सूरत में उन्होंने सूत्रसार पढ़ा, अध्ययन किया पर उससे उनके हृदय में सतुष्टि नहीं हुई। क्योंकि जिसके पास अध्ययन किया, उनका विचार-आचार वीतराग वाणी के अनुकूल नहीं था। स्वाभाविक है जो वीतराग वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, और मनकल्पित विचार दुनिया के सामने रखता है, तो उस पर श्रद्धा नहीं होती। यह तथ्य है, मनोवैज्ञानिक बात है।

एक बहुत बड़ा पंडित है, उसका प्रभाव समाज पर उतना स्थायी नहीं पड़ता जितना कि एक साधक का पड़ता है। क्योंकि वह जीवन में अनुभूति से उपलब्ध ज्ञान को लेकर चलता है, वह वाणी के अनुकूल आचरण करता हुआ भीषीमादी शैली में उपदेश देता है, तो भी उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है।

जहाँ कहीं छोटे मोटे सुदूर ग्रामों में सन्त अपनी मर्यादा में रहते हुए नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ श्रद्धानिष्ठ श्रावकों का यह कर्तव्य हो जाता कि वे स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अधिक नहीं तो कम नै कम पयुपण के आठ दिनों में तो समय निकालकर वहाँ दया पालें एवं वीतराग वाणी का सरल रीति से प्रतिपादन करें ताकि वीतराग देव के मिद्धान्तों का सम्यक् प्रचार हो सके। आज तो श्रावक प्रायः आजीविता के लिये ही नारे समय नगे रहते हैं, पर जहाँ सन्त न पहुँच सके वहाँ जाकर धर्म की प्रभावना करने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई पड़ती है। आज के लोग सोचते हैं कि साधुओं को अपनी मर्यादा छोड़कर प्रचार करना चाहिये, पर यह मूल में भूल है कि उन्हें साधु की मर्यादा का न्याय रखने

हुए प्रचार एव प्रसार का कार्य अपनी जिम्मेदारी पर लेना चाहिये । युगदृष्टा आचार्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० ने भी यह स्पष्ट फरमाया था, कि आप साधु को, मर्यादा का उल्लंघन न करावे, अपितु ब्रह्मचारियों का ऐसा वर्ग हो जो पर्युषणादि में छोटे-छोटे गाँवों में वीतराग वाणी का प्रचार कर सके, जहाँ कि सन्त समागम कम मिलता हो ।

क्रान्तदृष्टा, ज्योतिर्धर आचार्य श्री के गहराईयों से उद्भूत चिन्तन का ही यह प्रभाव है कि आज स्थानकवासी समाज में अनेक सस्थाएँ स्वाध्याय का प्रचार-प्रसार कर रही हैं । पर्युषणों में भाई-बहनो को वे सस्थाएँ धर्मप्रचारार्थ भेजने के लिए प्रयत्नशील हैं । यह आचार्यप्रवर के अनुभूति परक चिन्तन का ही परिणाम है । स्वाध्यायियों को वीतराग वाणी का प्रचार-प्रसार करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिये कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जिनवाणी से प्रतिकूल कथन कभी नहीं करना चाहिये । साथ ही जीवन में त्याग-प्रत्याख्यान भी करना चाहिये । आप देख रहे हैं—गुमानमल जी सा० चौरडिया उपस्थित है, जिन्होंने लगभग ३८ वर्ष की अवस्था में सजोडे शीलव्रत अंगीकार किया है, चार वर्ष से एकान्तर चल रहा है और आठ द्रव्य प्रतिदिन रखते हैं । मन पर कंट्रोल रखकर चल रहे हैं, भौतिकता से सम्पन्न होकर भी साधना पथ पर बढ़ रहे हैं, यह अन्यो के लिये भी प्रेरणास्पद है । हाँ तो मैं कह रहा था कि अजरामर जी म० सा० जब सूरत में पढ़कर भी सतुष्ट नहीं हुये तब सूरत से तो वे लिम्बडी पहुँचे, वहाँ के सघ से कहा कि मैं मारवाड जाने की इच्छा रखता हूँ । उन्होंने पहले मजाक समझा पर दुबारा पूछा कि क्यों ? तो कहा कि पढ़ने के लिये जाना चाहता हूँ । पूछा किसके पास पढोगे तो कहा कि आचार्य श्री दौलतराम जी म० सा० के पास, वे आचार-विचार में बहुत दृढ़ हैं, अतः उनसे जो ज्ञान मुझे मिलेगा, वह अभूतपूर्व होगा । सघ ने निवेदन किया कि आपश्री वहाँ पधारेंगे और अकेले ही लाभ लेंगे, हमारा सघ तो यो ही रह जायेगा । अतः क्या ही अच्छा हो कि आचार्य श्री दौलतरामजी म० सा० को यहाँ पधारने की विनती की जाय । यदि हम इसमें सफल न हो सके तो आप मारवाड पधार जाएँ । सघ ने आचार्य श्री को विनती की । आचार्य प्रवर ने उनकी विनती स्वीकार कर जब अहमदाबाद पधार गये तो जो सघ का प्रतिनिधि जो साथ आ रहा था, उसने यह बात लिम्बडी जाकर सघ को सूचित की तो सघ ने खुश होकर उस व्यक्ति को लिम्बडी सघ की ओर से १,२५१ रुपये भेट में दिये । उस समय उन लोगो में यह भावना नहीं थी कि ये मारवाड के सन्त अपने गुजरात में आकर हमारा प्रभाव कम कर देंगे, उस समय न तो कोई प्रान्तवाद था, न मम्प्रदायवाद । प्रायः सभी सघ गुणग्राही थे । आचार्यप्रवर श्री दौलतरामजी म० सा० लिम्बडी पधारें । वीतराग वाणी का गहरा निचोड़ वहाँ के सघ को दिया और अजरामराचार्यजी म० सा० को परम सतुष्टि प्रदान की । यह उनकी महानता थी । पर उस समय प्रायः साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध

सघ निर्ग्रन्थ-श्रम-संस्कृति की सुरक्षा के लिये जागरूक था । अतः उनमें गुजराती अथवा मारवाडी के प्रति जरा भी विरोधी भावना नहीं थी (होनी भी नहीं चाहिये) मेरा आप लोगों से भी यही आह्वान है । निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये अधिक से अधिक आत्मभोग दें, चाहे साधु हो या श्रावक । क्योंकि महाप्रभु ने साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका के लिये कोई प्रान्तीय भेद नहीं किया था । उन्होंने स्पष्ट कहा कि साधु-साध्वी चाहे किसी भी प्रान्त में हो, पर जो भाव से जागृत है वही सच्चा साधु है । जो भाव से सुप्त है वह साधु नहीं है ।

“सुत्ता अमुणी मुणिणो सया जागरति ॥”

जो श्रावक-श्राविका साधुओं की मर्यादा जानते हैं । उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिये कि साधु मोटा भाई है और श्रावक छोटा भाई है । जब मोटा भाई आगे चलता है तो छोटा भाई का कर्तव्य है कि उसका अनुकरण करे । जब श्रावक सामायिक, पोषध करता है तो दो करण तीन योग से सावध कार्यों का त्याग करता है । तब सबत्सरी के दिवस पर माइक पर प्रतिक्रमण करे तो व्रत भंग होता है और यह श्रमण संस्कृति का अपमान भी है । आपका क्या कर्तव्य है, विचार करे । निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखना है । माइक सभी दृष्टियों से अनुपादेय है । इस विषयक चर्चा फिलहाल अभी न करके प्रसंग आने पर करने की भावना रखता हूँ । आचार्य श्री अजरामर जी महाराज ने जहाँ गुजरात और सौराष्ट्र में अमर क्रान्ति बुलन्द की थी, श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये जैसा कि वीरजी भाई ने कहा—आपका सघ भी बड़ा है, आप भी गहराई से विचार करें और इस सुरक्षा में सक्रिय सहयोग दें । इस पुण्यतिथि पर आपको सहभागी बनना हो तो जहाँ-जहाँ हिमा का प्रसंग हो, लाइट, माइक आदि का प्रसंग हो वहाँ पर सामायिक-प्रतिक्रमण न करे, आज के दिवस पर क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए यह प्रत्याख्यान अंगीकृत करें । आचार्य श्री जवाहर-लालजी म० सा० की भी यह क्रान्तिभूमि है । जब आगमिक घरातल से भी क्रान्ति के एक-दो पगले उठते हैं, तो लोगों की उँगलियाँ उस ओर भी उठ जाती हैं । अन्यथा भी कहने लगते हैं, पर भविष्य में वे ही सभी उँगलियाँ जुड़कर वन्दन करने लग जाती हैं घन्य-घन्य कहने लगते हैं लोग । और चल पड़ते हैं उसी राह पर । अतः आगमिक घरातल पर, क्रान्ति के पथ पर अवश्य ही बढ़ते जाना चाहिये । आप गुणग्राही दृष्टि रखें । अजरामर जी म० सा० के गुणों का अवलोकन करें एवं उनके क्रान्तिकारी विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो राह बतायी है उसको सुरक्षा के लिए मजबूत बने कटिबद्ध होंगे । किसी भी प्रकार में मर्यादित रूप में हमें निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की रक्षा करनी है, पूर्व पुरुषों की गुणावली को अपने हृदय में उतारनी है, तभी जीवन मंगलता की ओर प्रयाण कर सकेगा । ज्ञानाचार के पाँचवे आचार न्य, अर्थ, तदुभय के लिए आदर्श रूप हैं अजरामर जी महाराज ।

जो अर्थ का अनर्थ करता है उसका परिणाम कैसे क्या होता है, इसके लिए एक कथानक उपस्थिति कर देता हूँ ।

यदि रास्ते में कोई काच का टुकड़ा पड़ा है, तो जौहरी उसे उठाता नहीं पर अशुचि में पड़े अमूल्य हीरे के टुकड़े उठाने में वह कतराता भी नहीं, इसी प्रकार आप भी अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाये ।

खीरकदम्बाचार्य के पास बहुत से विद्यार्थी पढ़ने आते थे । पर मैं अभी नारद, पर्वत, वसु तीन विद्यार्थियों का ही उल्लेख कर रहा हूँ । वसु राजकुमार था, पढाई पूरी करने के बाद वसु राजा बना, वह जिस सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था वह आकाश में अघर में रहता था । लोग कहते थे कि यह सिंहासन महाराज वसु की न्यायप्रियता की निशानी है । जिस दिन सम्राट वसु न्याय के बदले अन्याय का सहारा लेंगे उस दिन यह सिंहासन अघर में नहीं रहेगा, अपितु जमीन पर आजाएगा । सम्राट के न्याय की सुदूर प्रशंसा फैली हुई थी । एक बार पर्वत यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में 'अज' शब्द आया । उन्होंने बकरी अर्थ किया । तभी नारद भी धूमते-फिरते वहाँ पहुँच गये । उन्होंने कहा—तू गलत अर्थ कर रहा है, गुरुजी ने तो इसका अर्थ घान बताया पर पर्वत नहीं माना । दोनों विवाद में उतर आये तब किसी ने सलाह दी कि राजा वसु के पास जाकर इसका न्याय कराना चाहिये । आपस में शर्त कि जिसकी बात सही होगी उसे इनाम मिलेगा और जिसको बात गलत होगी उसे मृत्युदण्ड मिलेगा । पर्वत की माँ को जब यह ज्ञात हुआ तो सोचने लगी कि मेरा पुत्र गलत अर्थ बता रहा है, मैं जानती हूँ कि इसके गुरुजी ने अज का अर्थ पुराना घान बताया है । पर यदि यह मामला सम्राट के सामने चला गया तो वे तो बहुत न्यायप्रिय हैं, जब न्याय करेंगे तो मेरे पुत्र की गलती साबित हो जाएगी और निश्चय ही उसे प्राण-दण्ड मिलेगा । इस प्रकार सोचकर वह पुत्र की रक्षा के लिये सम्राट के पास जाकर चरणों में सिर रखकर बोली कि पर्वत और नारद दोनों विवाद में पड़े हैं, पर्वत गलत अर्थ बता रहा है । न जाने वह भूल गया है या स्वार्थ में पड़कर ऐसा कह रहा है और सारी बात बताकर दोनों के बीच हुई शर्त भी बतायी, तथा पुत्र के प्राण-वचाने के लिये बहुत जोर दिया । सम्राट वसु ने उसे आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं सोच में पड़ गये कि अब किस प्रकार से न्याय करूँ । विचारों में मग्न चलने लगा, पर्वत उसका सहपाठी एवं उसके अनल्प उपकारी गुरु का पुत्र है, गुरु पत्नी माँ के तुल्य होती है, और वह मेरे पास पुत्र के प्राणों की भीख लेकर आयी है । गुरु के अनन्त-अनन्त उपकारों से मैं कभी विस्मृत नहीं हो सकता अतः विचार करने का समय नहीं है जैसे भी हो मुझे न्याय पर्वत के पक्ष में ही देना होगा । ऐसा सोचकर वह न्याय सिंहासन पर आसीन हो गया । दोनों मित्र पहुँचे और न्याय मांगा । वे सही बात जानते थे फिर भी उन्होंने नारद और पर्वत की अलग-अलग बात सुनी और सब कुछ जानते हुए भी निर्णय

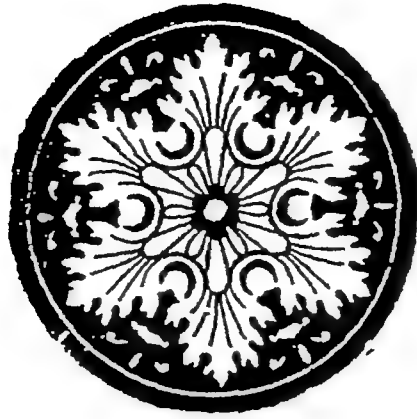
पर्वत के पक्ष में दिया, अर्थात् अज का अर्थ बकरा ही बताया । उनके यह निर्णय देते ही वे सिंहासन सहित जमीन पर आ गये । कथानक बहुत लम्बा चौड़ा है विस्तार से कहने का समय नहीं, वस इतना अवश्य समझना है कि जब वैदिक सिद्धान्त में भी गलत अर्थ करने पर ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है, तो वीतराग सिद्धान्त का जो गलत अर्थ करता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है । उसका ससार बढ़ जाता है, अनन्त-अनन्त कर्मों का उपार्जन कर लेता है । वही यदि सरल मरस रीति से वीतराग वाणी के अनुसार सिद्धान्त को समझता है और कहता है कि जैसा मैंने वीतराग वाणी से पाया है, वही मैं बता रहा हूँ । विशेष क्या कुछ है ये तो जानी ही जाने, उनकी गहरी दृष्टि का अवलोकन करने की मुझमें पूर्ण क्षमता नहीं है । इस प्रकार से चलनेवाला ज्ञान के पंचम आचार का सम्यक् तथा पालन कर साधना पथ पर आगे बढ़ जाता है । सभी को इसी विषय में विचार करना है, अधिक से अधिक सरलता जीवन में अपनायें । निर्ग्रन्थ श्रमण की सुरक्षा के लिये ही हर एक कार्य हो, हर प्रवृत्ति हो । वीतराग वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाये । वीतराग सिद्धान्तानुसार ही दूसरों को बताये, तभी जीवन की सार्थकता होगी, इससे दूसरों का तो उपकार करेंगे ही साथ ही स्वयं का जीवन भी वीतराग वाणी के अनुरूप आचरण से चमक उठेगा, और मंगलमय दशा को प्राप्त हो जाएगा ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

२-८-८५
शुक्रवार

सम्यक् - चारित्र

[जीवन के विशुद्ध आचरण की विधि]

आठ आचार

- इर्या समिति
- भाषा समिति
- एषणा समिति
- आदान भड मत निक्षेपणा समिति
- उच्चार प्रस्वण-खेल-जल्लमल
सिघाण परिस्थापनिका समिति
- मन गुप्ति
- वचन गुप्ति
- काया गुप्ति

देखो स्वयं को स्वयं के आइने में (चारित्र्याचार के आठ आचार)

इस वर्तमान युग में आत्माओं की विचित्र दशाएँ देखने को मिल रही हैं। आत्मा के विविध रूपों को विविध पर्यायों में देखने का प्रसंग आ रहा है। आत्मा स्वयं एक रूप में रहती हुई भी स्वयं के कृत कर्मों के उदय से विभिन्न रूप धारण करती है, इस आत्मा को रूप बनाने की कोई यह प्रेरणा नहीं देता है कि तुम अमुक तरह का कर्म करो। वह तो स्वयं, स्वयं कृत्यों से रूप धारण करती रहती है।

“ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभुमेववा” की धारणा अर्थात् ईश्वर की प्रेरणा से प्राणी स्वर्ग और नरक में जाता है, यह मानना युक्तिसंगत नहीं है, वीतराग अवस्था प्राप्त ईश्वर में यह राग-द्वेष नहीं है।

इस मानव जाति के शरीर पिण्ड में रहता हुआ, यह चैतन्य देव अपने स्वयं की सत्पुरुषार्थ शक्ति से आत्मा के गुणों को घात करने वाले घातिक कर्मों को स्वयं में विलग करके केवलज्ञान, केवलदर्शन में सम्पन्न बन जाता है। इस परम पवित्र स्वरूप में रहती हुई आत्मा ममग्र विश्व की आत्माओं का रूप किन-किन पर्यायों में हो रहा है, इनका भी विज्ञान उनके ज्ञान में अभिव्यक्त हो जाता है। प्रभु ने केवलज्ञान की अवस्था में रहते हुए भव्यात्माओं को जो उपदेश दिया, वह उपदेश भी मित्र की तरह वस्तु स्वप्न का कथन किया था, ग्रहण या विसर्जन के लिए कोई आग्रह नहीं किया था। वीतराग अवस्था प्राप्त महा-प्रभु ने तटस्थ दृष्टा एव जाता के रूप में रहकर आत्मानन्द का रसान्वादन करते हुए भव्यजनों को मनुष्य जीवन की सार्थकता का स्वरूप निर्देशन किया था, वह उपदेश आज भी दुनिया के लिए प्रकाश पुज का कार्य कर रहा है, अन्धकार में भटकने वाली आत्मा उन उपदेशों में स्वयं को प्रकाशित करे तभी मनुष्य जीवन की विशेषता है।

मनुष्य इन शरीर की क्रियाओं को अवलोकित जम्न कर रहा है, लेकिन उसका अवलोकन नहीं टग में नहीं हो पा रहा है। समझी नहीं आत्माओं के यन्दन क्रिया एव प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि जहाँ क्रिया होती है वहाँ प्रतिक्रिया भी होती है, आधान या प्रत्याधान, ध्वनि की प्रतिध्वनि भी होती है। कौन किस के लिये क्या सोच रहा है उनके मन की रूपना पन्न द्रष्टा हुआ नहीं भरे

देखो स्वयं को स्वयं के आइने में (चारित्र्याचार के आठ आचार)

इस वर्तमान युग में आत्माओं की विचित्र दशाएँ देखने को मिल रही हैं। आत्मा के विविध रूपों को विविध पर्यायों में देखने का प्रसंग आ रहा है। आत्मा स्वयं एक रूप में रहती हुई भी स्वयं के कृत कर्मों के उदय से विभिन्न रूप धारण करती है, इस आत्मा को रूप बनाने की कोई यह प्रेरणा नहीं देता है कि तुम अमुक तरह का कर्म करो। वह तो स्वयं, स्वयं कृत्यों से रूप धारण करती रहती है।

“ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभुमेववा” की धारणा अर्थात् ईश्वर की प्रेरणा से प्राणी स्वर्ग और नरक में जाता है, यह मानना युक्तिसंगत नहीं है, बीतराग अवस्था प्राप्त ईश्वर में यह राग-द्वेष नहीं है।

इस मानव जाति के शरीर पिण्ड में रहता हुआ, यह चैतन्य देव अपने स्वयं की सत्पुरुषार्थ शक्ति से आत्मा के गुणों को घात करने वाले घातिक कर्मों को स्वयं में विलग करके केवलज्ञान, केवलदर्शन में सम्पन्न बन जाता है। इस परम पवित्र स्वरूप में रहती हुई आत्मा समग्र विश्व की आत्माओं का रूप किन-किन पर्यायों में हो रहा है, इनका भी विज्ञान उनके ज्ञान में अभिव्यक्त हो जाता है। प्रभु ने केवलज्ञान की अवस्था में रहते हुए भव्यात्माओं को जो उपदेश दिया, वह उपदेश भी मित्र की तरह वस्तु स्वरूप का कथन किया था, ग्रहण या विमर्जन के लिए कोई आग्रह नहीं किया था। बीतराग अवस्था प्राप्त महा-प्रभु ने तटस्थ दृष्टा एव ज्ञाना के रूप में रहकर आत्मानन्द का रसास्वादन करते हुए भव्यजनो को मनुष्य जीवन की मार्थकता का स्वरूप निर्दर्शन किया था, वह उपदेश आज भी दुनिया के लिए प्रकाश पुज का कार्य कर रहा है, अन्धकार में भटकने वाली आत्मा उन उपदेश में स्वयं को प्रकाशित करे तभी मनुष्य जीवन की विशेषता है।

मनुष्य इन शरीर की क्रियाओं को अवलोकित जरूर कर रहा है, लेकिन उसका अवलोकन नहीं दृग् में नहीं हो पा रहा है। मसाले मभी आत्माओं के अन्दर क्रिया एव प्रतिक्रिया होती हैं। क्योंकि जहाँ क्रिया होती है वहाँ प्रतिक्रिया भी होती है, आधान का प्रत्यापान, ध्वनि की प्रतिध्वनि भी होती है। कौन किस के निगे व्या मोच रहा है, उनके मन की रूपना पाम बैठा हुआ माथी भले

नही जानता हो, क्योंकि वह अपूर्ण है, पर मन की क्रिया की गति बड़ी तीव्र होती है । जिस पुरुष के लिए वह मन की क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का प्रभाव मनुष्य के चर्मचक्षु से परे होता हुआ भी सम्बन्धित व्यक्ति के मन तक पहुँच जाता है, और उसकी प्रतिक्रिया उसके मन में अदृश्य रूप में होती है । यह विषय मन से सम्बन्धित है । मन की गतिविधि का जिसको विशेष विज्ञान नहीं है, वह भी यह तो अनुभव कर रहा है कि मेरी जितनी भी हलन-चलन की क्रिया हो रही है, यह सब करने वाला कौन है ? हाथ स्वतः उठ नहीं सकता, यह हाथ अपने आप उठे तो मुर्दे शरीर के भी उठने चाहिये । आँखें स्वतः झपकने लगें तो मुर्दे की भी आँखें झपकनी चाहिये, किन्तु यह नहीं होता है । इस अनुभव से यह निष्कर्ष सामने आता है कि इस शरीर की संरचना में ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण शक्ति का समावेश है जिससे ये सारी क्रियाएँ हो रही हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में आत्मा कह सकते हैं ।

शरीर की बनावट की तरह ही द्रव्य मन की भी बनावट होती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता चैतन्य देव आत्मा करता है, वह जैसा-जैसा कर्म करता है, उसके अनुरूप उसके शरीर की रचना, उसका द्रव्य मन बनता है । इस सब स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि इस शरीर तंत्र के बीच में इसका चालक कोई स्वतन्त्र कर्ता है, वह स्वयं अपनी इच्छानुसार कार्य सम्पादन करता है, वह शरीर से बाहर नहीं रहकर शरीर प्रमाण अवस्थान में ही रहता है । उसको कोई जबरदस्ती कार्य कराने में कामयाब नहीं होता, दूसरा अगर कोई करना चाहे तो उसका मन होता है तो ही उस कार्य की परिणति होती है । अतः सर्वशक्तिमान तो आत्मा ही है । पर कर्मों से दबी होने से अपना स्वरूप प्रकट नहीं कर पा रही है । जब आत्मा, मौलिक स्वरूप समझकर उसे निखारने के लिए सत्पुरुषार्थशील होती है, तब आत्मिक शक्ति निखरने लगती है, यदि एकाग्र रूप से किया गया पुरुषार्थ भी आश्चर्यजनक शक्ति देने वाला होता है । सती सीता ने गृहस्थावस्था में पातिव्रत धर्म का अच्छी तरह पालन किया था, उसी का परिणाम था कि रावण की सीता पर बलात्कार करने की शक्ति नहीं रही थी । रावण भी कितना बलशाली था, पर उसने भी एक ही बात रखी कि मैं सीता पर बलात्कार नहीं कर सकता, वह जानता था कि इस सती पर मैं बलात्कार करने जाऊँगा तो मेरी यह सारी क्रिया सफल नहीं होगी, क्योंकि जो शक्ति सम्पन्न चैतन्य देव है, वह नारी जाति के शरीर में भी विद्यमान है और सीता के भीतर तो विद्यमान आत्मा जागृत है । जहाँ आत्मा जागृत है, वहाँ अन्य बल चल नहीं सकता । अवोध को बोध देने में बल चल सकता है, पर समझदार को नहीं । यही स्थिति सारे ससार में रहने वाले मनुष्य की है । यह मन शरीर में रहता है, लेकिन सम्यक् ज्ञान के अभाव में यदि यह कार्य करता है तो उसका कार्य शांतिप्रद नहीं होता । अन्ततोगत्वा उसे परचाताप ही पल्ले पड़ता है । प्रभु महावीर ने अर्थ रूप में जो वाणी का उपदेश दिया, वह द्वादशांगी के रूप में सकलित किया गया । आत्मा को

उन्नति पथ पर ले जाने वाला यदि कोई सारभूत तत्त्व है तो द्वादशांगी में वर्णित अष्ट प्रवचन है। जो मातृ स्थान को लेकर चलते हैं। वे पाँच सुमति तीन गुप्ति के रूप में हैं। पाँच सुमति तीन गुप्ति के लिये कभी व्यक्ति विचार करे कि ये तो सन्तो के लिये ही हैं, पर जहाँ मैं गहराई से चिंतन करता हूँ तो लगता है कि ये प्रत्येक भव्यों के लिये हैं। प्रत्येक प्राणी को सम + इ = समगति में लाने वाले हैं। मन मिला, शरीर की प्राप्ति हुई लेकिन मन की गति समिति युक्त है या विषम के साथ है। यह सभी के समझने की वस्तु है। एक कथानक के माध्यम से समझिये।

जहाँ भयकर जगल में एक डकैत ऐसा बलकारी था, कि जहाँ-जहाँ लूट-पाट करने जाता वहाँ अपनी इच्छानुसार सम्पत्ति लेकर अपने स्थान पर पहुँच जाता। किसी की भी पकड़ में नहीं आता था, उसी जगल में एक निस्पृह साधक जो पाँच समिति—तीन गुप्ति से युक्त थे, स्व की गति और पर की गतिविधि को जानते थे और पहचानते थे, वे निर्भय होकर भयकर अरण्य में पहुँचे। उन्हें देखकर डाकू विचार करता है कि यह मनुष्य कौन है? यहाँ तो मेरा ही साम्राज्य है। यहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता है। मेरा नेतृत्व स्वीकार करने वाला ही यहाँ आ सकता है, पर यह कौन आ रहा है। इस मनुष्य को मैं जगल का स्वरूप समझाऊँ। इसे मैं मेरे नियन्त्रण में लूँ। यह भावना लेकर वह महात्मा के निकट आया और कहने लगा, “तुम रुक जाओ”, महात्मा निर्भय थे, वे स्वयं की समित गति के साथ चल रहे थे, महात्मा ने कहा, “मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम रुक जाओ।” डाकू विचार करता है कि यह कैसा मनुष्य है, जो मुझे यह कह रहा है कि तुम रुक जाओ, वह इस अवृक्ष पहेली को समझ नहीं पाया। अतः यह समस्या डाकू के मन में खड़ी हो गई और वह विचार करने लगा यह कोई साधारण नहीं विशिष्ट पुरुष है। इसका रहस्य जानना चाहिये। डकैत महात्मा को कहने लगा, “तुम उल्टी बात कैसे बोल रहे हो और मैं रुका हुआ हूँ फिर भी तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो।” तब महात्मा ने कहा, “तुम ऊपर दृष्टि के मनुष्य हो। तुम पैरों की गति को ही गति (चलना) मान रहे हो। पर तुम्हारा मन खड़ा है या चल रहा है? महात्मा बोले कि यही तो भ्रान्ति है, तुम शरीर से तो खड़े हो पर मन की प्रक्रिया चल रही है। जिस मनुष्य का मन नियन्त्रण में आ जाय, आत्मस्थ हो जाय, तो वह पैरों से चलता हुआ भी खड़ा है, तुम्हारा मन विषम है, तुम्हारी मान्यता पशु जैसी है। पशु भी यही मानता है कि यह जगल मेरा है, सिंह मानता है कि यहाँ मेरा राज्य है। चूहा शृ गालादि भी यही मानते हैं। तुम विचार करो कि यह जगल किनका है? महान्मा की समित गति का, मन की क्रिया का प्रभाव उन्नत पर पड़ा और मन की प्रक्रिया को समझने के लिए वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं अज्ञानी हूँ, भूलूँ हूँ, यह जगल सम्पूर्ण विश्व का है, आज तक मैं सङ्कुचित विचारों को लेकर ही चल रहा था। महात्मा ने कहा कि बीतनाग वाणी के आधार ने यह

धर्मास्तिकायादि पचास्तिकायमय है। द्रव्यानुयोग का गहराई से जो बोध दिया जिससे डकैत का मन चोरी करने में ज्यादा आगे बढ़ा हुआ था पर जहाँ महात्मा की अमृतोपम वीतरागवाणी को सुनकर महात्मा के समित मन की प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा और डकैत का जीवन परिवर्तित हो गया, तो क्या अन्य का नहीं हो सकता ?

महात्मा के मुँह से वीतराग वाणी सुनकर डकैत का कितना परिवर्तन हो गया, पर वही वाणी सत-सती सुनाते हैं, तो फिर परिवर्तन कैसे नहीं होता ? जब तक मनुष्य की दृष्टि भौतिक तत्त्वों को देखने में ही रहेगी, वहाँ तक जीवन का रूपान्तरण नहीं हो सकता। जिसका आन्तरिक जीवन उस मानसिक क्रिया के साथ प्रतिक्रिया को समझ ले तो उसका रूपान्तरण हुए बिना नहीं रहता। जम्बू ने सुधर्मा स्वामी का एक ही उपदेश सुना था, उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। कहावत है कि “एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती” वीतराग वाणी का उपदेश जीवन रूपान्तरण के लिये दिया जाता है। श्रोतागण उस उपदेश को गहराई से हृदय में ग्रहण करे तो ही परिवर्तन हो सकता है। सूर्य की किरणें सभी को प्रकाश देती हैं, पर रात्रि का राजा (गुग्गु) उल्लू जिसको सूर्य की किरणें भ्रमर की टांग की तरह काली-काली लगती हैं तो दोष किसका है ? सूर्य की किरणों का है या उसे ग्रहण करने वाले का ? उसी जिनवाणी को ग्रहण करने वाला सही नहीं है तो दोष जिनवाणी का नहीं है। जिस प्रकार समान स्तर पर ही व्यक्ति हाथ मिला सकता है। वैसे ही अपनी आत्मा में परमात्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति भी समान स्तर पर ही हो सकती है, मन्द आत्मा कर्मों से काली है तो उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जैसे एक मनुष्य का अशुचि से हाथ भरा है, उससे दूसरा व्यक्ति हाथ मिलाने की कोशिश करे तो वह मिला नहीं सकता, इसी तरह जीवन का सशोधन करना है तो चारित्र्याचार को समझने की आवश्यकता है। बाहर का कितना ही विज्ञान प्राप्त करले, बाहरी डिग्रियाँ कितनी भी क्यों न प्राप्त कर ले पर वह स्व-पर के जीवन को नहीं जान सकता। केवल ऊपर-ऊपर से विचार करने वाला वास्तविक रूप से दूसरों के दिल को रूपान्तरित नहीं कर सकता। इसी तथ्य को एक पौराणिक आख्यान से समझिये।

एक सम्राट विचार करता था कि मैं राजा हूँ। अतः मुझे प्रजा की सुख-दुःख की बात सुननी है। रात्रि का समय परिवार के सभ्य स्वयं के सुख-दुःख की बातें ज्यादा करते हैं। अतः वेश परिवर्तन कर सम्राट रात को नगर का अवलोकन करता हुआ परिभ्रमण कर रहा था। एक बगले के पास गया, बगले की गिड़कियाँ खुली थी और कमरे में कुछ प्रकाश था। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कमरे में चार कन्याएँ बैठी आपस में वार्तालाप कर रही थी। सम्राट सुनने लगा कि ये क्या बातें कर रही हैं, सुख-दुःख की बातें कर रही हैं या अन्य ?

एकान्त में होने से सम्राट को जका हुई कि इनके मन में चारित्रहीनता की बात भी पैदा हो सकती है। राजा दिवाल से सटकर खड़ा हो गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा—

एक वाला ने दूसरी में कहा कि वह जा रहा है। दूसरी ने इशारा करते हुए कहा—वह नहीं है। तीसरी ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा—वह होता तो जाता ही क्यों? तब चौथी ने उपेक्षा करते हुए कहा—जाय तो जाने दो न अपना काम तो हो गया। इस विचित्र सवाद को सुनकर सम्राट स्वयं की बुद्धि से विचार करने लगा कि मैं तो चारित्र की प्रतिष्ठा के लिये प्रयास कर रहा हूँ, पर आज तो ये “दिये तले अन्धेरा वाली बात हो गई।” ये चारों चारित्र भ्रष्टा हैं। ये पर-पुरुष की आकाक्षा करने वाली हैं। वह आगे बढ़ा और घूमता हुआ अपने स्थान पर पहुँच गया। रात में राजा को नीद भी नहीं आयी और उसके मन में यह विचार हुआ कि मेरे राज्य में यह चारित्रहीनता मैं नहीं चाहता हूँ। सबेरे ही चारों को राज सभा में बुलाकर दंड दूँगा। सबेरे होते ही बगला नम्बर देकर कर्मचारी को वहाँ भेजा और कन्याओं को बुलवाया। कन्याएँ समझ गयीं कि लगता है रात्रि की बात राजा ने सुनली है। उसे सुनकर ही हमें बुलाया गया है। अतः वे तैयार हो गई और जाने लगीं। तो सर्वत्र उनके चारित्रहीनता की बात हो रही थी। पर वे किसी की परवाह किये बिना वहाँ पहुँची और निर्भयतापूर्वक राजा को हाथ जोड़े बिना ही एक दूसरी को कहने लगीं। पहली ने कहा—यह तो वही है। दूसरी ने कहा—वह तो है पर इसके वे नहीं हैं। तीसरी ने कहा—वे होते तो इन्हे यहाँ आने ही कौन देता। चौथी ने कहा—यदि अमावस्या से यहाँ आ भी जाते तो डण्डा मारकर सभा में बाहर निकाल देते।

उनकी इन बातों को सुनकर सम्राट विचार करने लगा कि रात की बात में तो मैं उलझन में पड़ा हुआ था ही और यह बात और खड़ी हो गई। मैंने रात की बात सुनकर इनकी चारित्रहीनता की बात फैला दी, पर यह अच्छा नहीं किया। ये लड़कियाँ कुलीन लगती हैं। इस प्रकार विचारों के महासागर में गोते लगाते हुए राजा ने रात्रि की और अभी की बात पूछी तो उन कन्याओं ने कहा—राजन्! आपकी मन की गति समित हुआ नहीं? कहीं हमारी बातों को सुनकर आप गलत काम कर दो तो? क्योंकि आप भले ही सम्राट हो, पर मन की स्थिति में आप सम्राट नहीं हो। सम्राट ने कहा—रात की तुम क्या बोली थी? वह कहने लगी कि आपकी मन की क्रिया अच्छी होनी तो आप यही सोचते और मन की क्रिया और प्रतिक्रिया का अध्ययन कर लेते। राजा ने कहा—पर मुझे तो तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे चारित्र पर जका हो गयी थी। वे कहने लगीं—दिन में हम दूसरे काय सम्पादन करने में लगी रहती हैं, पर पिता के कार्य को पूर्ण करने में रात को सहयोग देती हैं। जब तक पिता ने घर है तब

तक हमारा कर्तव्य है कि पिता के अवशेष कार्य को निपटाने के लिए हम प्रयास करें। राजा ने कहा कि तुम्हारा कथन मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। उन्हें स्पष्ट कर समझाओ। तब उन बहिनो ने कहा—सत्य कटु होता है। कही आप सुनकर नाराज तो नहीं हो जाओगे। तब राजा ने कहा—नहीं मैं तुम्हें सौगुना अपराध माफ करता हूँ। जो सच-सच है वह बतला दो। तब वे वालाएँ बतलाने को तैयार हुईं। बोली कि अभी की बात समझाएँ या पहले की? तब सम्राट ने कहा—पहले अभी की ही सुनाओ। तब वे कहने लगी—सम्राट! मन को समित रखना, विषम मत बनाना। हमने अभी जो कहा कि “यह तो वह है” अर्थात् आप सम्राट हैं, सम्राट का उत्तरदायित्व महान् होता है। राज्य धुरा चलाने के लिए विचारों की निर्मलता और बुद्धि का तीक्ष्ण होना परम आवश्यक है। किन्तु खेद है, न आपके विचार शुद्ध हैं और न बुद्धि ही पैनी है। आपने छिपकर रात्रि में कही हमारी बातें सुनली और पूर्वापर प्रसंग का विचार न कर हमारे ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया, जिससे मेरी एक बहिन ने कहा कि ये सम्राट नहीं पशु है। पशु में अक्ल नहीं होती, इसमें भी अक्ल का दिवाला है। दूसरी बहिन ने जो बात कही थी, उसका आशय है—“यह साधारण पशु नहीं है, यह तो सींग पूछ रहित विचित्र पशु है। तीसरी बहिन के कथन का अभिप्राय है, यदि इसके सींग पूछ होते तो इसे राज सिंहासन पर कौन बैठाता और मैंने कहा था यदि इसके सींग पूछ होते तो इसे मार पीटकर बाहर निकाल देते। किन्तु अब इसे किस प्रकार निकाले। ये मेरी भूल हो गई और आपको पशु कहा पर अब रात की बात सुनो। तब सम्राट एकदम से चौंक गया। सोचा इन बहिनो ने तो मुझे भरी सभा के बीच पशु बना दिया, पर मैंने इन्हे सौ गुना अपराध माफ किया है। अतः इन्हे कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरी बात ये बहुत होशियार और सुशील है। फिर राजा ने रात्रि की बात पूछी तब उन लड़कियों ने कहा—राजन्! रात में मेरी एक बहिन ने कहा वह जा रहा है अर्थात् दिये की रोशनी जा रही है, तब दूसरी ने कहा वह नहीं है अर्थात् तेल नहीं है, इसलिये वह जा रहा है। तीसरी ने कहा वह होता तो नहीं जाता अर्थात् तेल होता तो जाता ही नहीं। चौथी बोली जाये तो जाने दे अपना काम तो हो गया। सम्राट कन्याओं की बातों को सुनकर अपनी शका का समाधान होते ही अत्यधिक प्रसन्न हुआ और स्वयं के जीवन को परिवर्तन कर लिया। आज भी लोगो में परिवर्तन का प्रसंग आ सकता है। जो समझ गया हूँ वही सत्य है, ऐसा न सोच कर जिस दृष्टि से यथा तथ्य समझते हैं, उसी दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें तो ये सम्यक् रीति से समझ में आ सकता है। हठाग्रही या अभवी को तीर्थकर भी आ जाय तो भी नहीं समझा सकते हैं।

मन की गतिविधि क्रिया-प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। चारित्र्याचार के द्वारा जीवन के आचारों को, प्रवचन माता के स्वरूप को समझोगे

तो स्वयं को स्वयं के आइने में देख सकोगे । अन्यथा वास्तविक रूप में जीवन का परिवर्तन नहीं हो सकेगा ।

एक पागल बाजार में सत्य बोलो, सत्य करो कहता हुआ चलता है तो कौन माने । क्योंकि स्व के आचरण में आयी हुई वस्तु ही अन्य पर प्रभाव डालती है, पागल में वह स्थिति नहीं है । सत्य का स्वरूप क्या है, इसके लिए साधु-साध्वी आदि सभी के स्वरूपों को आचार संहिता का विचार करें कि मेरा विचार, मेरा ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, इससे भी विराट् विशाल ज्ञान-विज्ञान अभी बाकी है, शान्ति के क्षणों में बैठकर ही विधिपूर्वक सबका ज्ञान प्राप्त हो सकता है । श्रावक एवं श्राविका भी समिति-गुप्ति का पालन कैसे कर सकते हैं आदि का अच्छी तरह ज्ञान करने पर ही स्वयं के जीवन में उस सम्राट की भाँति सद्ज्ञान प्राप्त हो सकता है । प्रत्येक मानव यह चिन्तन करे कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिये ? वर्तमान में मैं कैसे जी रहा हूँ । इन सभी का विज्ञान प्राप्त कर आगे की स्थिति में अग्रसर होने का प्रयास करेंगे, तभी भव्यात्माओं का जीवन मंगलमय दशा की ओर प्रयाण कर सकेगा ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

४-८-८५
रविवार

समस्त विशिष्ट लक्षणों से सम्पन्न परम पवित्र वीतराग स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए तीर्थंकर देव का नाम सुनने से कई मनुष्य विचार करते हैं कि ये तो जैनो के देव हैं, पर जब अर्थ ध्यान में आता है तो मालूम होता है कि वे जाति-पाति वर्ग विशेष से सम्बद्ध नहीं हैं। जिनका रागद्वेष मिट गया है, वे सभी के हैं। मानव मात्र के ही नहीं, प्राणी मात्र के हितैषी हैं। उनका उपदेश अमुक वर्ग के लिये ही है, यह नहीं होता। उनका उपदेश सभी के लिये कल्याणकारी है। आज की दुनिया में जो अशांति, दुःख और द्वन्द्व है, उन सबका अन्त इस उपदेश से हो सकता है। आवश्यकता है, वैसा ही पुरुषार्थ करने की। विमल प्रभु की प्रार्थना में उनके लोचन देखने की बात आई है। उनके लोचन नेत्र विशिष्ट नेत्र याने ज्ञान नेत्र के लिए कहा है। उसे देखने के लिए वैसे ही नेत्र पैदा करने होंगे। आचाराङ्ग सूत्र में कहा है—भगवान् के नेत्र बहुत बड़े हैं, जो लोक को तो देखते हैं, पर अलोक को भी देखते हैं, ऐसे ज्ञान चक्षु से जो आत्मा को देख लेता है वही विमलनाथ भगवान् के नेत्रों का साक्षात्कार कर सकता है। विचार करना है कि भीतर के नेत्र कैसे देखे जाय। इसके लिए प्रभु ने उपदेश दिया है, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तीनों का उल्लेख है। उमास्वाति ने पहले दर्शन फिर ज्ञान कहा है। सम्यक् ज्ञान व दर्शन के आचारों का उल्लेख, मैं आपके सामने कर गया हूँ। अब विचार करना है कि चारित्र्य के आठ आचार कौन से हैं। चारित्र्य की पालना जैन धर्म में कई मनुष्य करते हैं, पर चारित्र्य की पालना करते-करते विमलनाथ भगवान् जैसे नेत्र उन्हें प्रगट हुए या नहीं, इसके लिए साधु के पाँच महाव्रत और श्रावक के पाँच अणुव्रत बताये हैं। इनका आचरण करके जो प्राण रूप तत्त्व ग्रहण कर लेता है, वही वैसे नेत्रों का साक्षात्कार कर सकता है। जिस शरीर में प्राण नहीं रहते, वह प्राणी नहीं कहलाता। इसी प्रकार आचरण तो करने में आता है, पर उसके भीतरी ध्यान योग को जाने बिना उन नेत्रों का साक्षात्कार नहीं हो सकता।

आज बहुत से मनुष्य, शब्दों का उच्चारण तो करते हैं पर उसके अर्थ को नहीं जानते, ग्रहण नहीं करते। आज के कई मनुष्य बहुत से शास्त्र पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ विवेचन भी पढ़ लेते हैं, पर उनके दिल में ध्यान योग की साधना नहीं आती। सोचते हैं कि यह तो दूसरों के पास है, हमारे धर्म में नहीं है।

पर यह मानना सही नहीं है, जैन धर्म में ध्यान योग का पर्याप्त विवेचन मिलता है ।

ध्यान साधना चारित्र्य का प्राण है, इसमें जो दत्तचित्त हो जाता है, उसके भीतर के नयन खुल जाते हैं, पर इसकी साधना करने वाला चाहे साधु हो या श्रावक, सभी को बहुत कम समय मिलता है । कारण कि मन एकाग्र करना पड़ता है । शुरु में कठिनाई अवश्य होती है, पर करते-करते यह हाड़वे रोड के समान सुबोधगम्य बन जाती है । शुरु-शुरु में धैर्य की आवश्यकता है । ध्यान रूपी चारित्र्य का प्राण जब चारित्र्य के साथ रहता है, तो उसका किस तरह विकास होता है, यह जानने की बात है । पानी का लक्षण क्या है, यही तो, जो मनुष्य की तृषा शांत करे, ठंडक प्रदान करे, वही जल है, पर यदि ये गुण उसमें नहीं हैं तो उसे मीठा पेय नहीं कहा जा सकता । समुद्र के पानी से प्यास नहीं बुझती ।

ध्यान आत्मा की तृषा बुझाने वाला है, पर वह हो चारित्र्य रूप पानी के साथ । आज बहुत में साधक चारित्र्य की पालना कर रहे हैं, पर उन्हें अन्तर की सतुष्टि नहीं मिलती । कठिन-से-कठिन क्रिया की जा रही है, पर ध्यान रूप प्राण को छोड़कर ही सब कुछ किया जा रहा है, इसीलिये आत्म सतुष्टि नहीं मिल पा रही है । वीतराग देव ने ध्यान को महत्त्वपूर्ण बताया है ।

प्राणायाम में जो श्वास ग्रहण की जाती है और छोड़ी जाती है, वह ऊपर की वस्तु है । ध्यान योग नहीं । ध्यान और योग दो शब्द हैं । योग क्या है ? मन, वचन, काय इन तीनों की गतिविधि ध्यान में लगा दे तो हो सकती है । दूसरी-दूसरी जो योग साधना है वे खतरनाक हैं, ज्यादा तो उसमें प्राण वायु को रोकने का प्रसंग आता है, हवा रोकी जाती है तो अन्दर कुम्भक होता है । उन बारीक नसों पर बहुत दबाव पड़ता है, जिससे मस्तिष्क की नसों पर ज्यादा दबाव पड़ने में कभी-कभी मनुष्य पागल हो जाता है । कई बार सुनने में आता है कि वह बहुत विद्वान् था, पर योग साधना में श्वास रोकते-रोकते पागल हो गया । कारण स्पष्ट है कि नियन्त्रण नहीं रहा कुम्भक पर ।

व्यावर का प्रसंग है । एक व्यक्ति इसी तरह ध्यान साधना किया करता था, पर एक समय ऐसा प्रसंग बना कि श्वास रोकते-रोकते कुम्भक पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि मस्तिष्क की नसे खिंचने लगी और वह पागल हो गया । यह मेरी आँखों देखी घटना है । रोग मिटाने के लिए औषध लेने में आती है, वह भी कई तरह की होती है । उदाहरण है—एक चिकित्सक यह कहे कि मेरी दवाई में रोग मिटे या न मिटे पर दूसरी बीमारी हो सकती है । दूसरा कहे कि मिटने का चान्स तो है, पर दूसरा रोग भी लग सकता है । तीसरा कहे दवाई तो दे दें पर उसने रोग मिटे यह निश्चिन नहीं, किन्तु दूसरी बीमारी नहीं

हो सकती । चौथा कहे कि मेरी दवा से रोग तो मिट ही जायेगा और ताकत भी बढ़ जाएगी तो बताइये आप कौन से चिकित्सक की दवा लेंगे ? उत्तर है, चौथे की । तो बन्धुओ, वीतराग देव ऐसे ही डॉक्टर थे । उन्होंने घनघातिक कर्मों का नाशकर जो सुन्दर औषध दी है, वह है चारित्र्य पालना में ध्यान योग की साधना । आप चारित्र्य के साथ ध्यान के प्राण को जोड़े । चारित्र्याचार के जो आठ भेद हैं—आठ प्रवचन माता । जो आप सब जानते ही होंगे । प्रवचन माता क्या करती है ? प्राण रूप दूध देती है, पर वह दूध आपने ग्रहण किया या नहीं ? जैनाचार्य ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए दुनिया के सामने एक दृष्टि दी है । सत्वेपुमैत्री - ससार की सभी आत्माओं के प्रति मैत्री भाव हो । हरिभद्र सूरिजी ने भी इसीलिए मिथ्यादृष्टि का वर्णन किया है । यह सब ध्यान योग के लिये है । इसलिये ध्यान साधना किस तरह की जाय ? यह मैं समय-समय पर बताता रहता हूँ । पर उसमें आपकी अरुचि आ गई तो सब निरर्थक हो जाएगा । जो साधक पहले अपेक्षित ध्यान साधना न साधकर चारित्र्य का पालन करता है तो उसे पूरे फल की सिद्धि नहीं मिल सकती । इसे एक रूपक के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ ।

पुष्पभूति नाम के आचार्य थे । वे अपने बहुत से शिष्यों को चारित्र्य के साथ-साथ ध्यान साधना की भी शिक्षा देते थे । अध्यापक चाहे कैसा भी उपदेश दे, पर यदि शिष्य सही रूप में स्वीकारे तो उस उपदेश की सार्थकता है । पुष्प-भूति आचार्य का पुष्पमित्र नामक शिष्य बहुत ही गुणवान्, विनयी एवं शास्त्रों की गहराइयों में उतरने वाला था । वह उस ध्यान साधना को पाने के लिए हरेक क्रिया का ध्यान रखता था और सदा निवेदन करता कि ध्यान साधना व चारित्र्यासाधना का मार्ग बताये । मैं साधना में तल्लीन बनना चाहता हूँ । इस प्रकार ध्यान साधनादि में वह गीतार्थ हो गया ।

एक दिन आचार्य प्रवर मन में विचार करने लगे कि मैं चारित्र्य पालना के साथ ध्यान साधना में विशेष लक्ष्य रखता हूँ तो सध से अलग होना पड़ेगा । ध्यान साधना के लिए एकाकी रहना होगा । तब सध को कौन समझायेगा, कौन सभालेगा ? चिन्तन करने के बाद उन्होंने शिष्य पुष्पमित्र को बुलाकर कहा मैं ध्यान साधना विशेष रीति से करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ । अतः कोई भी दर्शन करने के लिये आये तो तुम उन्हें बाहर ही रोकोगे, उन्हें सभालोगे । क्योंकि आज भी ऐसा देखने को मिलता है, जो लोग दर्शन करने आते हैं तो जोर से 'मत्थएण वदामि' कहते हैं । ताकि मोटे महाराज के कान में उनके शब्द पहुँच जाय और जब तक वे आपकी वन्दना न भूलेंगे "दया पालो" न कह दे, तब तक आप अपनी की गई वन्दना को सार्थक नहीं मानते । पर इसमें विवेक रखने की आवश्यकता है । सयमी जीवन का हर एक कार्य अपनी सीमा में होता है । अतः आपको धैर्य के साथ रहना चाहिये । दूर

मे ही वन्दनादि कर लेनी चाहिये । वे आचार्य जानते थे कि सभी मनुष्य एक मरीखे नहीं होते हैं, कोई आकर मेरे पाव में भी माथा लगा देगा तो ध्यान साधना में खलन पड़ेगा । लोग आकर पावों में माथा लगाते हैं । तो यह नहीं सोचते कि इनके ध्यान में मैं बाधक बन रहा हूँ । इनकी साधना में विघ्न उपस्थित कर रहा हूँ । इस तरह मैं इन्हें अन्तराय तो दे ही रहा हूँ, पर साथ ही स्वयं भी कर्मों का उपार्जन कर रहा हूँ ।

शिष्य पुष्पमित्र ने गुरुदेव की बात सुनकर कहा—कि मैं तन, मन से समर्पित हूँ, आप ध्यान साधना में विराजें, मैं एक भी शब्द आपके कान तक नहीं पहुँचने दूँगा । सभी व्यक्तियों को बाहर से ही लौटा दूँगा । शिष्य के विनीत वचनों को सुनकर एव आश्वासन पाकर आचार्य श्री ध्यान साधना में, तन, मन, काया की साधना में तन्मय हो गए, दूसरे शब्दों में कहा जाय तो समिति के साथ गुप्ति की साधना में तन्मय हो गए । सभी साधु, गुरु भ्राता अन्य कोई भी आते और कहते कि दर्शन करना है, तो पुष्पमित्र यही कहते कि यही से कर लो । कुछ दिन तो सभी को सतुष्टि प्रदान की । पर कई साधु प्राण रूप चारित्र्य जीवन की ध्यान साधना क्या होती है ? यह नहीं जानते थे । अतः कुछ दिन बाद पुष्पमित्र को कहने लगे कि तुम जाने नहीं देते, दर्शन नहीं करने देते आदि कहकर उसकी इस प्रकार आशातना करने लगे । पुष्पमित्र का तिरस्कार करते, पर पुष्पमित्र यही कहते कि आचार्य श्री ध्यान साधना में सलग्न हैं, उनके समीप जाने से विघ्न उपस्थित होगा, उनकी ध्यान साधना में । पर वे ध्यान साधना में अनभिज्ञ साधु न माने और एक दिन जब पुष्पमित्र आवश्यक कार्य से निपटने के लिए जगल गए हुए थे, तब वे लोग अन्दर पहुँच गये, देखा तो सोचा—अरे ! आचार्य श्री का स्वर्गवाम हो गया है, यह पुष्पमित्र हमको अन्तराय दे रहा है । पुष्पमित्र आया तो उसे भी बहुत कुछ कहने लगे । उसने समझाया कि ये महान् हैं, ध्यान साधना में सलग्न हैं, आप इन्हें बाधा न पहुँचाये, पर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया । वे लोग श्वदाह करने के लिए कहने लगे । इधर पुष्पमित्र अकेला था, फिर भी उसने उन्हें नहीं ले जाने दिया तब वे लोग वहाँ के राजा के पास पहुँचे—कहा कि आचार्य श्रीजी न तो हिलते-डुलते हैं और न कुछ बोलते ही हैं, लगता है उनका स्वर्गवाम हो गया है, पर मुनि पुष्पमित्र उनका दाह संस्कार नहीं करने दे रहा है । तब सम्राट स्वयं वहाँ पहुँचे और पूछा तो पुष्पमित्र ने कहा कि ये साधु महाव्रत लेकर चल रहे हैं, सम्यक् चारित्र्य का आचरण कर रहे हैं, पर उसने जो रस आता है, उसे नमन नहीं रहे हैं । आचार्य श्रीजी को मृत घोषित कर रहे हैं । आप इन्हें समझाएँ कि ये उत्कृष्ट ध्यान साधना में विराजे हुए हैं, पर साधु लोग कहने लगे कि अहो ! विद्वान् तो यही हैं, हमने इतने शान्ति यो ही पढ़े हैं, इस तरह प्रलाप करने लगे । तब पुष्पमित्र ने मान धारण करली कि जो ईर्ष्या एव भ्रम में अन्वित हो रहे हैं, उन्हें

कुछ समझाना बेकार है । राजा आचार्य श्रीजी के समीप गये, उनके हाथ पाव आदि हिलाकर देखा, उनकी नस टटोली, श्वास देखी, पर सब कुछ स्पदन रहित देखकर कहा कि पुष्पमित्र की बात गलत है, ये सभी साधु ठीक कह रहे हैं । सम्राट ने उनकी शव क्रिया के लिये तैयारी करने की आज्ञा दे दी । तब पुष्पमित्र ने सोचा कि आचार्य श्री तो ध्यान साधना खोलेंगे नहीं, मुझे सकेत बताया था कि जब कभी आवश्यक कार्य होवे तो मेरे अमुक अंग को स्पर्श करना, तब मैं ध्यान की स्थिति से पूर्व अवस्था में लौट आऊँगा । उन्होंने सोचा कि अब रुकने का समय नहीं है । ये लोग तो इनका दाह सस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं । अतः वे आचार्यश्री के पास गए और उनके सकेतित अंग पर हाथ लगाया । आचार्य श्री ने ध्यान खोला और कहा कि यह क्या किया ? मेरी ध्यान साधना में यह विघ्न उपस्थित क्यों किया ? तब पुष्पमित्र ने विनय के साथ करबद्ध होकर सारी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि चारित्र्य की पालना, ध्यान की साधना का भगवन् ! इन साधुओं को कुछ भी ध्यान नहीं है । आप तो ध्यान साधना में तल्लीन थे, पर उन्होंने आपको मरा हुआ समझ लिया । मैंने बहुत समझाया कि आप ध्यान साधना में तल्लीन हैं, पर वे नहीं माने और आपकी शव क्रिया करने के लिये ले जाने की तैयारी करने लगे । अतः मैंने आपकी साधना में विघ्न उपस्थित किया, ताकि इन साधुओं को सच्चाई ज्ञात हो सके और इनके नेत्र खुल सकें । तब आचार्य श्री ने उन समस्त साधुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि तुम लोग इसीलिये अधूरे रह गये हो । केवल ऊपर की वस्तुओं को देखते हो, गहराई में नहीं उतरते हो । अपने ज्ञान को ही महान् समझते हो, गुरु का कुछ नहीं समझते । न पुष्पमित्र का तुम लोगो ने विनय किया । ध्यान साधना में तुम लोगो की रुचि नहीं है—और जो रुचि रखते हैं, उनकी साधना में तुम लोग बाधा उपस्थित करते हो । मेरी समाधि भी तुम लोगो ने अपनी असावधानी से भग करवा दी । अब मुझे नये सिरे से ध्यान करना होगा ।

बन्धुओं ! इस उदाहरण से वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि साधना किस प्रकार करनी चाहिये । सम्यक् चारित्र्य के आठ आचारों का विनिष्ट रूप में पालन करने के लिए ध्यान योग की कितनी आवश्यकता है । केवल बाहरी क्रियाओं में ही साधक समिति-गुप्ति का पालन करे और अन्तरंग की ओर ध्यान न दे तो साधना सफल नहीं हो सकती । क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि बाह्य रूप से चारित्र्य पालन क्यों न गौतमस्वामी जैसा कर लिया जाय, पर मन में समित अवस्था नहीं है, वचन की प्रवृत्ति समित नहीं है, तो वह आचार मुक्तानुलक्ष्यी नहीं हो सकता । साधक को सम्यक्चारित्र्य के आठ आचारों का पालन करने के लिये मन को ध्यान योग में सम्यक्स्थित किया नियोजित करना आवश्यक है । इसलिये महाप्रभु ने महजिक ध्यान योग भी बताया है कि प्रत्येक क्रिया

करते समय ध्यान उसी में रहे । जब मन इतना सधेगा, तभी चारित्र्याचार की परिपूर्ण पालना में ध्यान की विशिष्ट साधना सध सकेगी । केवल ऊपरी तौर पर चारित्र्य ग्रहण कर लिया, ३२ शास्त्रों का शाब्दिक अध्ययन कर लिया, पर चारित्र्य के साथ ध्यान साधना नहीं की तो क्या स्थिति होगी ? विचार करिये, चिन्तन मनन करिये कि आज जैन समाज में लोगों का विशिष्ट प्रक्रिया की ओर आकर्षण कम लगता है । केवल ऊपरी-ऊपरी ध्यान की ओर ही आकर्षण ज्यादा है । आज के तथाकथित ध्यान साधक भी ज्यादातर ऊपरी ध्यान की ओर ही लगे हैं, ऊपरी दृष्टि रखकर चले जा रहे हैं । स्वयं को देखने के बजाय पर को देखा जा रहा है । कई तो यही सोचते रहते हैं कि अमुक ने मुझे वन्दना नहीं की, अमुक ने नमस्कार नहीं किया, अमुक ने मेरा सत्कार-सम्मान नहीं किया, अमुक मेरा भक्त कैसे बने, मेरे नाम पर सस्थान कैसे हो । इन बाहरी बातों में ही उलझते जा रहे हैं । इन बाहरी बातों से ध्यान साधना का लक्ष्य तिरोहित होता चला जा रहा है । दशवैकालिक सूत्र में तो साधक के लिये साफ बतलाया है—

“जे न वदे न से कुप्पे, वदिओ न समुक्कसे ।

एवमन्नेसमाणस्स, सामण्णमणुचिट्ठई ।”

अर्थात्—वन्दना नहीं करने वाले पर क्रोधित न हो और वन्दन करने वाले पर अभिमान न करें । इस प्रकार का वर्तन करने वाला साधक ही श्रमण धर्म का शुद्ध पालन कर सकता है ।

बन्धुओ ! मैं आपसे कह रहा था कि चारित्र्याचार संत जीवन के माथ-साथ श्रावकों के लिए भी ज्ञेय-उपादेय है । उन्हें यथायोग्य रूप में अपनाकर ध्यान योग के माथ रमण करने पर ही दिव्य नयनों को देख सकेंगे । विशेष ज्ञान चर्म नयनों तक ही सीमित नहीं है । जीवन का तत्त्व एव दिव्य नेत्र अवलोकन करने की चीज है । उसे यों ही सहज ही प्राप्त नहीं किया जा सकता । चारित्र्याचार के आठ भेदों को समझ कर गहराई से चिन्तन-मनन करते रहे, तभी चारित्र्य की पालना के साथ-साथ ध्यान योग की साधना जीवन में परिपूर्ण रूप में उतार कर मंगलमय दशा को प्राप्त कर सकेंगे ।

वीतराग देव को प्रतिदिन भावात्मक दृष्टि से स्मृति में उभारा जाता है, क्योंकि सभी आत्माओं का मौलिक रूप वीतराग स्वरूप है। अपने शरीर में जो आत्मा है, उसका भी यही स्वरूप है। भव्यात्माओं का लक्ष्य होता है एक न एक दिन वीतराग देव के सम बन जाना। इसलिये लगभग प्रतिदिन इनको याद करने का प्रसंग बन जाता है, चाहे तीर्थंकर के नाम से याद करे या वीतराग देव के नाम से।

सभी की भावना आज यही है कि वीतराग दशा प्राप्त की जाय। लक्ष्य नहीं होगा तो सभी एकत्व भावना में नहीं आ सकेंगे। एक को साधने वाला ही सब को साधकर सत्य को पा सकता है। कहा भी है—

“एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय।”

अर्थात् यदि एक को साध लेंगे तो सभी कार्य सध जायेंगे, पर यदि सभी कार्यों को एक साथ साधने जायेंगे तो मुख्य काम तो बिगड़ेगा ही, साथ ही सभी कार्य भी बिगड़ जायेंगे। बट वृक्ष आपने देखा होगा, उसका मूल बड़ा होता है और पत्तियाँ आदि हरी होती हैं। कोई मनुष्य उसकी पत्ती पकड़कर चलता है और दूसरा जड़ को लेकर चलता है, जड़ को ग्रहण करने वाला तो फूल-पत्ती आदि सब कुछ पा लेता है, पर पत्ते को पकड़कर रहने वाले के हाथ कुछ नहीं आता, वह पत्ता भी एक दिन पककर झड़ जाता है, इस तरह वीतराग दशा को जीवन में लाने का प्रयत्न करने वाली आत्मा सब कुछ पा सकती है, किन्तु जो आत्मा इन्द्रियो से विभिन्न सुख को पाने का प्रयत्न करती है, वह कुछ भी नहीं पा पाती है, वीतराग स्वरूप की प्राप्ति के लिए सम्यक् चारित्र्य की आराधना के साथ समीक्षण ध्यान का समन्वय करने पर आत्मा को वीतराग स्वरूप निखर सकता है।

सुखविपाक-सूत्र में आप मुन रहे हैं, मूल को पकड़ कर चलने वाले सुबाहु-कुमार का वर्णन। जो कि वीतराग दशा को प्राप्त करने में सफल बन जायेंगे, अभी तो देवलोक में गए हैं। आत्मा को उज्ज्वल बनाने में प्रमुख कारण चारित्र्य है और उसका प्राण है—समीक्षण ध्यान। वीतराग देव द्वारा प्ररूपित समीक्षण ध्यान ही चारित्र्य का प्राण है। ध्यान की साधना कैसे होती है? यह विचार

करने की बात है। जो विषय आज अपने जीवन के लिये आवश्यक है, उस विषय की बातें चाहे गुजराती में हो, चाहे हिन्दी में, मूल विषय एक ही है और उसे ही सबको पकड़ना है। हाँ तो मैं कह रहा था, ध्यान योग साधना किस माध्यम से हो? हमारा यह शरीर जो दिख रहा है, उसके अन्दर दो शरीर और हैं—तेजस्, कर्मण। ये दोनों ही इस आत्मा को स्वरूप से अलग कर रहे हैं, स्वरूप का ध्यान लगाने में बाधा पहुँचा रहे हैं।

आत्मा तो इतनी प्रखर तेजस्वी है कि सूर्य के प्रकाश की उपमा भी नहीं दी जा सकती। सूर्य में कितना तेज होता है, पर जब बादल आ जाते हैं सूर्य के चारों तरफ, उस वक्त सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, पर सूर्य की किरणें इतनी प्रखर हैं कि बादल ज्यादा टिक नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों के तेज से सारे बादल हट जाते हैं और सूर्य अपने सम्पूर्ण प्रकाश के साथ प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार सूर्य से भी अधिक यह आत्मा प्रकाशवान् है। यदि इसके तेज से कर्मों को हटा दें तो आत्मा का निर्मल स्वरूप कर्म रहित होकर चमक सकता है, आँदारिक शरीर में से आत्मा का भौतिक स्वरूप निखर उठेगा। आत्मा इन शरीरों की मालिक है, उसे चाहिये कि वह अपनी सुख शक्ति को जाने। कर्मों के बादल को हटाकर अनन्त ज्ञान का प्रकाश प्रकट करे।

बादल किससे पैदा हुआ? सूर्य की किरणों के माध्यम से ही वे आकाश में जाते हैं और एक दिन उसे ही आवरण में ले लेते हैं, ठीक इसी प्रकार आत्मा, शरीर, मन, वाणी, व्यवहार में कर्म रूपी बादल को इकट्ठा करती है तो उसे हटाने का कार्य भी यह आत्मा ही करती है। पर उमें हटाने में सम्यक्ज्ञान के साथ सम्यक् चारित्र्य का पुरुषार्थ हो तो शाश्वत शांति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

जैसे आपने अपने हाथों से किसी को रस्मी से बाँधा है, वो एक दिन हाथों से ही उनकी रस्मी भी खोलेगा, पाँवों से नहीं, ठीक इसी प्रकार मन, वचन, काया के द्वारा ही कर्म बँधे हैं, इन्हीं के द्वारा वे नष्ट भी होंगे। मन, वचन, काया को सम्यक् करे। सही मजबूत करने वाला ही योगी होता है, गुफा में बैठने वाला ही योगी नहीं होता।

वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम में जो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति होती है, वह योग है। आपकी जानी मानी चीज अर्थान् जो आप रोजाना बिजली को काम लेते हैं, वह बिजली पावर हाउस में जुड़ी हुई है, शक्ति पावर हाउस में है। पर प्रायः कई कार्यों में बिजली का उपयोग होता है, अर्थान् पावर का मंचार पावर हाउस के होते हुए भी प्रकाश का माध्यम अलग होता है। उसी प्रकार प्रियाएँ मन, वचन काया में होते हुए भी शक्ति का मंचार तो आत्मा के द्वारा ही होता है। जिस प्रकार बिजली का पावर हाउस एक है, पर माध्यम

अलग-अलग है, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश पुञ्ज एक है, पर इसके मन, वचन, काया तीन मुख्य माध्यम हैं, जिनके द्वारा वीर्य शक्ति प्रकट हो रही है, पर आज के प्रायः मनुष्य उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे रात्रि के समय विजली खुली रह गई तो उसमें अनर्थदण्ड की हिंसा होती है, जिसका कि श्रावक के त्याग होता है। तो फिर कैसे उसके अणुव्रत की सुरक्षा हो सकती है? इसी प्रकार मन, वचन, काया का दुरुपयोग भी अशुभ कर्मों का बन्धन कराने वाला बनता है। मनुष्य स्वयं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जो योगी का उपयोग वीतराग दशा की प्राप्ति की ओर करता है तो उसके कर्म निर्जरा का भव्य प्रसंग भी उपस्थित हो सकता है। लेकिन आज मनुष्य की स्थिति कहाँ जा रही है? पानी के नल से पानी की आवश्यकता थी, जितना भरा बाद में नल को खुला छोड़ दिया। व्यर्थ ही पानी बह रहा है, इसमें पानी का तो दुरुपयोग हो ही रहा है, पर साथ ही आपके कर्मबन्ध की स्थिति भी बन रही है। पानी के इस प्रकार बहने से अनतानन्त जीवों का हनन होता है। पानी जीवों का पिण्ड है, पर कई अविवेकी व्यक्ति उन जीवों का घात व्यर्थ ही कर बैठते हैं। इसी तरह आज जीवन की शक्ति योगी के माध्यम से नष्ट-विलुप्त हो रही है। कर्मबन्ध की स्थिति बनती जा रही है। वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त वीर्य-शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कम से कम धर्मस्थान में तो भव्यात्माओं को ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहिये। धर्मस्थान में बैठते समय श्रावक यह समझे कि मैं सभी जीवों का मित्र हूँ। हरिभद्रसूरि प्रतिपादित आठ दृष्टियों में से एक मित्रा दृष्टि भी है। सभी प्राणियों के साथ उसके जीवन में अहिंसा की भावना आ जानी चाहिये। जिसका तात्पर्य है कि—

‘खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा वि खमनु मे ।
मिक्खी मे सव्वभूएसु, वैर मज्झ न केणई ॥”

इस प्रकार सभी के प्रति आत्मीय व्यवहार लेकर जितने समय तक भी वह चलता है, उसकी आत्मा में एक विशेष प्रकार की आत्मीयता एवं सुखानुभूति जागृत होती है। लेकिन आज धर्मस्थान में रहकर भी अशुभ अध्यवसायों के माध्यम से कर्मों के बन्धन की स्थिति बनती है, तो वह आत्मा के लिए घातक है, क्योंकि कहा है—

“अन्यस्थाने कृत पाप, धर्मस्थाने विमुच्यते ।
धर्मस्थाने कृत पाप, वज्रलेपो भविष्यति ॥”

अन्य स्थान पर किये पाप से छुटकारा धर्मस्थान में मिलता है, पर धर्मस्थान में जो पापक्रिया करके वच की स्थिति बनाते हैं, उसका विमोचन कहाँ होगा ?

बन्धुओं ! वीतराग वाणी को जीवन साधना के साथ जोड़े । हमारे पाँच महाव्रत हैं और आपके पाँच अणुव्रत हैं । हमारे एव आपके सभी के लिए यह ध्यान देने की बात है । यह धर्मस्थान है, सभी पापों का विमोचन यहाँ किया जाता है । अन्तःकरण से जिस समय माफी माँगी जाती है, तब योग का दण्ड नीचे रखा जाता है अर्थात् मन, वचन, काया के दण्डों को भुकार्यें । आप लोग इसे समझें और जीवन में उतारें । जीवों की पिटाई, हिंसा कम से कम धर्मस्थान में न करें, उन्हें अभयदान देकर चले तभी जीवन का सारा स्वरूप बदलेगा, सहायता मिलेगी । जिसके भी जीवन में ऐसा प्रसंग आता है, उसके अन्तःकरण में क्षमाभावना से आत्मज्योति देदीप्यमान होती है ।

एक छोटी-सी बात कह देता हूँ । दो मित्र थे, वचन से ही साथ-साथ पढ़ते खेलते थे । पढ़ाई पूर्ण हो जाने पर दोनों ने व्यापार करने का निश्चय किया और सम्पत्ति कमाने के लिए विदेश जा रहे थे । आज जितनी यातायात की सुविधाएँ हैं उस समय नहीं थी । वे पैदल चलते-चलते राह भूल गये, जंगल में चले गये, अब वहाँ किससे मार्ग पूछा जाय । वहाँ तो कोई मनुष्य मिलता नहीं, अतः वृक्ष पर चढ़कर चारों तरफ देखा, तो उन्हें एक पहाड़ के मध्यभाग में भोपड़ी दिखाई दी, नीचे उतरकर मित्र ने कहा कि कुछ दूरी पर एक भोपड़ी है, अतः संभव है वहाँ कोई न कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा तो चलो वहाँ चलकर उससे किसी शहर का रास्ता पूछा जाए । दोनों मित्र चलकर उस भोपड़ी के पास आए और देखा कि भोपड़ी के पास साधना की पूर्वभूमिका-मित्रादृष्टि को प्राप्त करके सीधी-सादी पोषाक में एक साधक बैठे हुए थे । व्यापारियों की दृष्टि किनको पहचानती है ? व्यापारियों को वस्तुओं की पहचान हो सकती है, साधकों की नहीं । वे विचार करने लगे, जंगल में रहनेवाला यह जगली है । वे उस साधक को जाकर कहने लगे, अरे जगली ! यह सम्बोधन सुनकर साधक सोचने लगा कि ये अपने अहं में डूबे हुए हैं, पर मुझे क्या करना ? मैं तो आत्म-रमण की स्थिति में चल रहा हूँ । इनके इस सम्बोधन में मेरी आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है । ये मुझे नहीं पहचानते हैं, क्योंकि ये व्यापारी हैं, अतः पैसों को पहचानते हैं, यह सोचकर वह योगी बोला—मित्रो ! पधारो ।

उस योगी के ये शब्द सुनकर वे विचार करने लगे, अहो यह तो सभ्य है । उसने उन्हें अन्दर से जाकर बैठाय़ा और कहा कि आपकी आकृति में लगना है कि आप प्यासे हैं, उन्हें भ्रमना बताया कि वहाँ जाकर अपना कार्य निपटारकर प्यास बुझालो । फिर कहा कि आपकी तृप्ता तो शान्त हो गई, पर लगना है कि आप लोग भूखे भी हैं । उन्होंने कहा—हाँ, भूखे तो हैं, पर यहाँ जंगल में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है, जो कि फलों से लदा हो और हमारी भूख मिटा सके । तब उस साधक ने कहा कि फल आदि के लिये आप क्यों चिन्ता करने हैं, व्यस्य में वनस्पति की हिंसा करने में क्या लाभ ? मैंने निरर्थक प्रतिदिन भोजन ग्रहण है,

आज का भोजन अभी तक रखा हुआ है, सो आप लोग वह भोजन ग्रहण कर अपनी क्षुधा शान्त करिये । उन लोगो को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछने लगे कि यह भोजन हम लोग खा लेंगे तो आप क्या खायेगे ? तब उसने कहा, मेरी चिन्ता न करो । इस तरह बहुत ही प्रेम से उन्हें जिमाया । भोजन करके तृप्त हुए तब उनकी दृष्टि पड़ी कि अहो, यह भी कोई व्यक्ति है, कितना शिष्ट एव सभ्य है, उन्होंने शिष्टता से पूछा कि हमें शहर का रास्ता बताओ । तब साधक ने पूछा, शहर क्यों जा रहे हो ? तो कहा, आजीविका के लिए । योगी ने कहा कि क्या तुम्हारे गाँव में पेट भरने का साधन नहीं मिलता ? तो वे बोले, मिलता तो है, पर हमें अधिक साधन की अपेक्षा है । तब योगी ने कहा—मैं समझ गया तुम पेट नहीं पेटी भरना चाहते हो । पर मुझे इससे मतलब नहीं । मैं मित्रा-दृष्टि रखकर चल रहा हूँ । मेरे लिए सभी व्यक्ति समान हैं, यहाँ आनेवाले सभी व्यक्ति मेरे मित्र हैं, जो भी मेरा अतिथि बनकर आता है, उसे अपनी सेवा से सतुष्ट करना मेरा कर्त्तव्य है । तुम्हें शहर का मार्ग तो बता देता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ, तुम ध्यान से उसे सुनलो ।

दोनों मित्रों ने सोचा कि यह जंगल में रहकर साधना कर रहा है, जरूर इसने कोई ऐसी जड़ी बूटी सिद्ध की है, जिसके रासायनिक प्रयोग से स्वर्ण धातु की उपलब्धि होती है । मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हुए प्रकट में कहा कि हाँ । हाँ । जरूर बताओ । हम ध्यान से सुन रहे हैं । तब उस साधक ने कहा कि मैं ऐसी जड़ी बूटी जानता हूँ, जिसके प्रयोग से स्वर्ण बनाया जाता है, पर मैं ऐसी परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तु आपको नहीं बता रहा हूँ । बल्कि बिना किसी पुरुषार्थ के सोचे ही आपको रत्न और स्वर्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात बता रहा हूँ । मेरे पीछे जो गुफा है, उसमें आगे जाते हुए बहुत से वृक्ष तुम्हें दिखाई देंगे, उनके बीच में जो दो वृक्ष एक समान हैं, उनके नीचे तुम्हें चन्द्रकान्त, सूर्य-कान्त मणियाँ स्वर्णादि मिल जाएँगे । जिसके प्रकाश के सहारे तुम अँधेरे में भी सब कुछ देख सकोगे । गुफा अन्धेरी है एव लम्बी है । वहाँ किसी प्रकाश के साधन के सहारे से ही पहुँचा जा सकता है, मेरे पास दो टार्च हैं, जिसमें बहुत कम मसाला है । टार्च का प्रयोग सोच समझकर करना, यदि इधर-उधर देखने में इसका मसाला खत्म कर दिया तो गुफा में भटक जाओगे और फिर कभी वापिस निकल नहीं पाओगे और यदि टार्च का सही प्रयोग करते हुए बिना इधर-उधर दृष्टि डाले, एकाग्र चित्त से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे तो निश्चित ही तुम्हें ढेर सारे स्वर्ण एव चन्द्रकान्त तथा सूर्यकान्त मणियों की उपलब्धि होगी । लौटते वक्त जबकि टार्च का मसाला खत्म हो जाएगा पर मणियों का तेज तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करेगा और उस प्रकाश में तुम गुफा भी अच्छी तरह देख सकोगे । दोनों खुश हो गये, उस योगी के पाँव पकड़ लिये । बैटरियाँ ली और चलने लगे, आगे जाने वाला मोचने लगा कि यह योगी बहुत महान्, निष्पृह है, इतनी सम्पत्ति का स्वामी है, पर इसमें जरा भी लोलुपता नहीं है, नि स्वार्थ

भाव में उस खजाने का रहस्य इसने हमें बताया है, इसके कथनानुसार ही सारा कार्य करना चाहिये । यह सोचकर वह एकाग्र मन से टार्च के प्रकाश को इधर-उधर न फँकते हुए अपने गतव्य की ओर चलने लगा । पर दूसरे मित्र ने मोचा कि यह साधक बड़ा ही चालाक व्यक्ति लगता है, इसकी बातों का क्या भरोसा ? हो सकता है गुफा में इधर-उधर नजदीक में ही अपार धन सम्पत्ति पड़ी हो, और हमें दूर भेजना चाहता हो, ऐसा विचार कर कभी इधर तो कभी उधर टार्च का प्रकाश फँकते हुए चलने लगा । परिणामस्वरूप मसाला खत्म हो गया और वह गुफा के अन्धकार में रास्ता भटक गया ।

पहला मनुष्य योगी के कहे अनुसार वहाँ पहुँच गया, रत्नादि उसे मिल गए, वह चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त मणि एवं यथाशक्ति सोने की पोटलियाँ बाँधकर चल पड़ा, और उस साधक को बार-बार धन्यवाद देने लगा । फिर पीछे मुड़कर देखा तो साथी नहीं था । वह अकेला ही लौटने लगा, तब लौटते वक्त मणि के प्रकाश में गुफा भी देखी एवं बाहर आकर सभी धन साधक के चरणों में रख दिया, पर उस साधक ने कहा मुझे इसकी चाहना नहीं है, मैं तो मिश्रादृष्टि लेकर आत्म-कल्याण की स्थिति में चल रहा हूँ । यह सब तुम अपने पास रखो । उसके मन में यह उथल-पुथल मची हुई थी कि मेरा मित्र पीछे कैसे रह गया ? अभी तक आया क्यों नहीं ? वह कहाँ है ? अतः उसने साधक से पूछ लिया कि मेरा मित्र कहाँ है ? तब उस साधक ने कहा कि तुम्हारे मित्र ने मुझ पर अविश्वाम किया, अश्रद्धा की । मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और बैटरी के मसाले का दुरुपयोग किया, जिनसे उसका मसाला खत्म हो गया और अन्धकार में रास्ता नहीं सूझने के कारण मार्ग भटक गया है । अब वह आने वाला नहीं है । अपने मित्र की यह दशा सुनकर पहला मित्र व्याकुल हो उठा । उसने कहा कि मैं सूर्यकान्त मणि लेकर जाऊँ और उसके प्रकाश से अपने मित्र को खोजकर बाहर ले आऊँ, तब उस साधक ने कहा कि सब व्यर्थ है । उस गुफा में गुफा के भीतर गुफा है, तुम स्वयं भटक जाओगे, पर खोज नहीं पाओगे, अपने मित्र को । अब तुम्हारा मित्र कभी भी वापस बाहर नहीं आ सकता । अतः तुम लौट जाओ । वह धन एवं मणियाँ लेकर अपने घर लौट आया । इस तरह जिसने साधक की आज्ञा का पालन किया वह तो सुखी हो गया और जिनने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसे अपने जीवन में ही हाथ धोना पड़ा ।

बन्धुओं ! यह तो कथानक है । पर आप सभी को विचार करना है कि मनुष्य जन्म की बैटरी सबको मिली है, पर इसमें मनाना-आयु कम है । अब अपना कार्यभार पुत्रों को नीपकर आप इस मनाने की उपयोग में लेते हुए संसार की धनधोर गुफाओं में न चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त मणिम्भ के लक्षण, केवलदर्शन को प्राप्त कर । उस अनन्त ज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मा को निर्यान्ते हुए परम निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

भगवान् की वाणी बता रही है कि वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त दुर्लभ मणि का जो प्रकाश मिला है, जो यह शक्ति मिली है, उसका यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो दूसरे साथी की स्थिति प्राप्त करेंगे। धर्मस्थल में बैठकर वीतराग देव की आज्ञा का परिपालन करते हुए परम पवित्र आदर्श के साथ योग साधना का उपयोग करेंगे तो निहाल हो जाओगे, अन्यथा दूसरे मित्र की सी स्थिति बन जाएगी। अतः वीतराग देव की आज्ञा का पूरा पालन करे, भरपूर नहीं हो सकता हो तो कम से कम धर्मस्थानक में तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिये। यदि आप पूर्णरूप से वीतराग देव की आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको अवश्य चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त मणि के समान केवलज्ञान-केवलदर्शन का आलोक प्राप्त होगा, जिससे आप ससार की इन भयानक अँधेरी गुफाओं को देखते हुए सुरक्षित निकलकर अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे।

तप भी कर्म के कोहरे को हटाने में एक महत्त्वपूर्ण उपयोगी साधन है। मैं आपका मित्र हूँ, और मित्र किसी पर जबरदस्ती करता नहीं। आप तो सकेत से ही समझने वाले हैं। इशारा ही पर्याप्त है।

अरिष्टनेमि महाप्रभु के इशारे को पाकर तो सारथी ने प्राणियों को अभय दे दिया था। आपको मालूम होगा कि अरिष्टनेमि भगवान् विवाह करने के लिए वारात लेकर विवाहस्थल पर पहुँचे, वहाँ बहुत से पशु-पक्षी पिंजरो में बन्द आकुल-व्याकुल होकर करुण क्रन्दन कर रहे थे। अरिष्टनेमि ने अपने सारथी से पूछा कि ये पशु-पक्षी यहाँ क्यों बन्द किये गये हैं। बन्धुओं। विचार करना है कि भगवान् अरिष्टनेमि क्या अनभिज्ञ थे? तीन ज्ञान के धारक थे, क्या उन्हें पता नहीं था, कि ये पशु क्यों बन्द किये गये हैं, पर वे अपने इगित से सारथी को भी अवगत कराना चाहते थे। देखना चाहते थे कि सारथी उनके इगितानुसार कार्य करने में सक्षम है या नहीं? उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन में कहा गया है कि—

“आणाणिद्वेसकरे, गुरुणमुववायकारए ।
इगियागारसपण्णे, से विणीए त्ति बुच्चई ॥”

शिष्य की गुरु के प्रति इतनी समर्पणा होनी चाहिये, कि वह गुरु की आँखों के सकेत मात्र से समझ जाय। यही समर्पणा दास की स्वामी के प्रति भी होनी चाहिये। सारथी अरिष्टनेमि के चेहरे को देखकर उनके मन के भाव समझ गया। उसने कहा, प्रभु! ये सारे पशु-पक्षी आपकी वारात में आए मेहमानों के भोजन के लिए हैं। यह सुनते ही अरिष्टनेमि करुणाद्र हो उठे, उनकी भावनाओं को समझते हुए सारथी ने सभी प्राणियों को बन्धन मुक्त कर दिया। तत्काल आज्ञा का पालन किया गया। बन्धन मुक्त होते ही सारे पक्षी प्रसन्नता से कलरव करते हुए, पख फड़फड़ाते हुए उड़ गये, उड़ते हुए मानो उन्होंने मूकवाणी से अरिष्टनेमि कुमार को आशीर्वाद दिया कि जिस तरह आपने हमें इस कठोर

बन्धन से मुक्त करके व्योमविहारी बनाया है, उसी तरह आप भी इन अष्ट कर्मों के बन्धन से मुक्त बनकर मुक्ति के अनन्त गगन में विचरण करेंगे । पक्षियों को मुक्त करवाने के बाद भगवान् अरिष्टनेमि ने अपने अलंकार आभूषण उतारकर सारथी को दे दिये एवं रथ लौटा दिया । इस पर कई यह तर्क करते हैं कि भगवान् को दीक्षा लेनी थी, इसीलिये अपने जेवर दान में दिये, जीव रक्षा के लिये नहीं, पर विचार करें कि उन्होंने उसी समय दीक्षा नहीं ली, पर राज्य में लौट आये । वर्षोदान दिया और पुनः बहुमूल्य गहनो में अलंकृत होकर दीक्षा लेने पधारे और उस समय पुनः गहनो का दान करते हुए श्रमण पर्याय अंगीकार की । उन्होंने सारथी को जो इनाम दिया, उसके कार्य से खुश होकर उसकी योग्यता की पहचान कर ही दिया क्योंकि वह “इगियागार सपण्णे” था ।

जो व्यक्ति इगितानुसार नहीं चलता है, उसकी क्या हालत होती है, उसे भी एक रूपक से समझा देता हूँ ।

एक सेठ की लड़की बड़ी हो गयी तो सेठ ने सेवको को कहा कि तुम लोग जाओ और मेरी लड़की के अनुरूप कोई २० वर्ष का अच्छा सा लड़का खोजकर उसके साथ मगाई पक्की कर दो । सेवको ने वर खोजने के लिए प्रस्थान कर दिया । उनके मन में उत्साह था, उमंग थी कि सेठजी के मन मुताबिक कार्य करेंगे तो खूब सारा इनाम मिलेगा । वे गाँव-गाँव में घूमे, पर लड़की के अनुरूप बीस साल का कोई लड़का उन्हें नहीं मिला । वे चिन्ता में पड़ गये एवं विचार करने लगे कि अब क्या किया जाय ? तभी उनके मन में विचार आया कि क्यों न १०-१० वर्ष के दो लड़कों के साथ इसकी मगाई पक्की कर दी जाय । उन्होंने ऐसा ही किया और उसी उमंग और उत्साह के साथ आकर सेठजी को बधाई दी कि २० वर्ष का लड़का तो हमें कहीं नहीं मिला, अतः १०-१० वर्ष के दो लड़कों के साथ हमने आपकी लड़की की मगाई पक्की कर दी । पर अब उन्हें क्या इनाम मिलेगा ? जो सेवक सेठ के इगितानुसार कार्य नहीं करता वह इनाम का भागीदार नहीं हो सकता ।

बन्धुओं ! मैं आपको कह रहा था कि आप लोग यह सोचें कि महाराज हमें कहें कि इतना करो, यह तप करें ही, ऐसा आग्रह मैं नहीं करता, पर मैं सकेत कर देता हूँ, आप अपनी शक्ति अनुसार तप करें । मैं तो प्रेरणा देता हूँ । तपस्या करके ध्यान साधना में अपने जीवन को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका जीवन मंगलप्रद अवस्था को प्राप्त करेगा ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, दम्बई

६-८-८५
मंगलवार

जब जीवात्माएँ बहुत तरह से अशांति का अनुभव करती हैं, तब कही उसके मन में शांति की जिज्ञासा पैदा होती है। चारों तरफ से जब कष्ट के बादल मड़राते हैं, तब व्यक्ति सोचता है, कैसे इनसे मुक्ति मिले और मैं जीवन को आगे बढ़ाऊँ।

ससार में जिधर दृष्टि डालिये कही भी सर्वात्मना कष्ट रहित अवस्था नहीं मिलती है, ऊपर से भले कोई कह दे कि मैं शांति से, सुख से रह रहा हूँ, पर अन्तःकरण में दुःख अनुभव करता है। वह सोचता है, भले ही मुझे धन वैभव मिला है, पर अन्तर में सन्तुष्टि नहीं है, तृष्णा रहती है कि यह प्राप्त करूँ, वह प्राप्त करूँ। यह ससार का रूप प्रायः सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जब वच्चा जन्मता है तो विशेष कोई आवश्यकता नहीं रहती, मात्र दूध की आशा रखता है, वह मिलने के बाद वह सन्तुष्ट हो जाता है, पर वास्तविक रूप में नहीं हो पाता क्योंकि धीरे-धीरे दूध के बाद खाने की ओर चाह बढ़ती है, उसके बाद फिर कुछ और उसके बाद तो ६६ का चक्कर उसे सताने लगता है, जो उसे चैन से नहीं रहने देता।

मनोवाञ्छित, ससारी सभी कामनाएँ पूर्ण नहीं होती। होगी कैसे? जब तक जीवन में तृष्णा है, उसके रहते सन्तोष आ नहीं सकता। म्यान में अन्य वस्तु हैं तो तलवार नहीं समा सकती और तलवार है तो अन्य वस्तु नहीं समा सकती। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन, किसी एक में ही समा कर रह सकता है, जब तक इसमें भौतिक सुख, इन्द्रिय के विषयों की लालसा हिलोरे लेती रहती है, तब तक उसे दुःख से छुटकारा नहीं मिलता है। जब इससे मन को खाली करता है, तभी उसमें वास्तविक सुख और शांति भर सकती है। जवाईजी आते हैं तो आप पहले से तैयारी करते हैं कि उनको कहाँ पर बैठाना है, कहाँ पर उनका आसन लगाना है। ठीक उसी प्रकार आत्मशांति को पाने के लिए मन को मजाना होगा।

इस जीवन में एक बहुत बड़ी शान्ति का स्थान पाना है, तो जगह निश्चित कर लेनी चाहिये। क्योंकि यह सदा के लिए चलेगी। तीर्थंकर देवों ने बहुत ही सुन्दर तरीके से बताया कि जहाँ तुम शांति रखना चाहते हो तो देखलो कि वहाँ

क्या है ? चर्मचक्षु मे मन को नहीं देखा जा सकता । मन हैरान है, खिन्न है आखिर क्यों ? एक रूपक है—एक सेठ था, बाहरी वैभव से परिपूर्ण था, चेहरा हस रहा था, अच्छी तरह बोल रहा है, पर मुनीम ने आकर तार पकड़ा दिया मात्र दो शब्द लिखे, कि जो जहाजें आ रही थी, उनमें करोड़ों की सम्पत्ति थी, वे सारी जहाजें डूब गयी । यह पढ़कर उसका चेहरा मुरझा गया, शरीर शिथिल हो गया, सारी प्रफुल्लता नष्ट हो गई, बताओ वह प्रफुल्लता कहाँ थी ? क्या आँखों में ? शरीर के भीतर जिसे मन कह सकते हैं, अथवा मस्तिष्क में । मन में कल्पना चल रही थी अरवपति होने वाला हूँ, करोड़ों का माल आ रहा है, यही उमंग थी, उसके मन में, पर तार पढ़ते ही वह सारी उमंग भीतर से नष्ट हो गई । मुख-दुःख का माध्यम-स्थान मन है । ये जो टेम्परेरी अवस्थाएँ हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाय एवं शांति को स्थान दे दिया जाय । जो कभी घटे नहीं, हटे नहीं, ऐसा प्रयास किया जाय तो वर्तमान की उपलब्धि सार्थक हो सकती है । ज्ञानीजनों का कथन है कि तुम योग साधना करते हो तो यह महत्त्वपूर्ण हो जाती है । साधना का अर्थ मन, वचन, काया को साधना और आत्मा को पवित्र बनाना है । इन तीनों को साधने पर ही आत्मा पवित्र बनती है और इन तीनों को साधने का जो सेन्टर है, वह मस्तिष्क है, पर उसमें पहले से जो कचरा भरा है, उसे अलग कर दे, अन्यथा नयी वस्तु वहाँ नहीं बैठ सकेगी । अतः ज्ञानीजनों का कथन है कि ध्यान साधना में आत्मा को पवित्र बनाना है, तो योग साधना को पहचानो, स्वीकार करो । यदि तुम इसे जीवन में उतार लोगे तो सदा-सदा के लिए वह सुख और शान्ति कल्पवृक्ष की भाँति तुम्हारे जीवन में आ जायेगी । प्रभु के सारगर्भित उपदेश का मक्खन हर कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि आज के मानव को फुल्लत नहीं है । अतः प्रभु महावीर ने मक्खन रूप में जो सार दिया है, उसको दुनिया पहचाने, जीवन में स्थान दे, तब तो उसका कार्य सिद्ध हो सकता है । प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र के २२वें अध्याय की तीसरी गाथा में बताया कि—

“एयाओ अट्ट नमिदओ, समानेण वियाट्ठिया ।

दुवानमग जिणववाय, माय जन्थ उपवयण ॥”

उस गाथा में अनन्त सुख का विधान रख दिया है । पाँच सप्तति बताई है । नमिनि का तात्पर्य, नक्षिप्त रूप में द्वादशांगी अर्थात् तीर्थंकर देवों की गारूपवाणी—१२ अंग में तो स्पष्टवाद अभी उपलब्ध नहीं है, १५ अंग भी विस्मय में पड़ने की फुल्लत नहीं रखते हैं, अतः १२ अंगों का सार जो प्रवचन माना है, उनकी गहराई में चिन्तना करे । वचना कितनी ही छटपटाता है पर जय उसकी माना उनके पास चली जाती है तो उसका रोना-धोना बन्द हो जाता है, बने ही मनुष्य दुःख-दुन्दुओं में घबरा रहे हैं तो अनन्त तीर्थंकरों ने यह ज्ञान कहा है । कल्पना करिये कि चार व्यक्ति जन्माय हैं, उन्होंने नृपं कभी देखा नहीं मर्यादित

एकाकी दृष्टि खुलती है, वह भी निर्मल, उसने सूर्य को, शुद्ध स्वरूप को देखा तो उसका वर्णन करेगा । दूसरे की भी दृष्टि खुली । उसने सूर्य को देखा तो वह भी वैसा ही बतायेगा, वैसे ही जितने तीर्थंकर होते हैं, इस भूधरा तल पर । वे सभी एक दृष्टि से केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो उनका निर्मल नेत्र है, उसी के द्वारा वे अपने ज्ञान चक्षुओं का प्रयोग कर रहे हैं । बच्चा छोटा होता है तो माँ की अपेक्षा रखता है, पर बड़ा होते ही माँ को भूल जाता है, पर दुःख की तपन जब उन्हें जलाती है तो प्रवचन माता की गोद में बैठकर निर्भय बन जाता है । यदि और कोई शास्त्र याद नहीं हो तो, लो इन आठ प्रवचन दया माता को याद करो, इसके शुद्ध रूप को पाले । मन, वचन, काया तीन गुप्ति हैं, इन्हें गोपने का प्रभु ने सकेत दिया कि ये तीनों शक्तियाँ तुम्हारे दुःख को बढ़ाने वाली हैं, अतः इन्हें तुम रोक दो और भीतर का कचरा निकाल दो । यह सब मन के माध्यम से ही होता है । २२, ६५, १२० कि मी एक संकण्ड में मन की गति वैज्ञानिकों ने बताई है, तीव्रमन्द चलता यह मन विषम बन जाता है । अतः इस विषम गति को समित करो । मन में समिती आ जायेगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा । मन में समित अवस्था आ जायेगी, कुमति निकल जायेगी ।

जहाँ सुमति वहाँ सम्पत्ति नाना ।

जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना ॥

अर्थात् जहाँ सुमति है वहाँ सम्पत्ति आते देर नहीं लगती और जहाँ कुमति है वहाँ तो विपत्ति का खजाना है । उसी सुमति को प्राप्त करने के लिए योग साधना है जो मन को समित करती है । जब मन की क्रिया समित नहीं होती है, तो उसका जीवन बिगड़ जाता है । हरिकेशी अनंगार, चाण्डाल कुल में क्यों आए ? इसमें एक कारण मन को समित नहीं करने का भी था और जब उन्होंने मन को समित किया तो वे साधना पथ पर बढ़ते चले गये ।

एक बार की घटना है कि एक समय हरिजनो को बैठने के लिए जाजम बिछी हुई थी । सभी हरिजन उस पर बैठे हुए थे, उस समय हरिकेशी भी उस पर बैठने लगे तो सभी ने हसी उड़ाकर उसका तिरस्कार कर दिया । उसे जाजम पर नहीं बैठने दिया, वह विचारने लगा कि सजातीय भाइयों के साथ बैठने पर भी इतना तिरस्कार क्यों ? क्या मैं अपने जाति भाइयों के साथ बैठने के भी योग्य नहीं ? इसमें मेरा दोष ही क्या ? यही कि मैं इनके समान वर्ण एवं रूप वाला नहीं ? तभी जाजम के पास एक काला सर्प निकल आया । सभी में हड़बड़ मच गयी, तब बड़े मनुष्यों ने लाठी से उसे वही खत्म कर दिया । तभी एक और सर्प निकला । सभी बालक कहने लगे, पर उसे देखने के बाद लोगो ने कहा यह तो दुमुही है, इसमें जहर नहीं होता, यह किसी को काटता नहीं । इसका निकलना तो लौकिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, इस प्रकार आपस में बोलते हुए सभी उसकी पूजा करने लगे ।

एक किनारे पर खड़ा-खड़ा हरिकेशी विचार करता है, दोनों एक जाति के प्राणी हैं, पर एक का तिरस्कार दूसरे का सम्मान । विचार करते-करते मन की गहराई में उतर कर सोचने लगा कि मेरे पुरातन कर्मों का उदय है, अतः मेरी जवान में जहर है । जिस तरह कि सर्प को जहरीला समझकर ये लोग मारते हैं । मेरे जीवन में भी कुमति है, मैं अब सुमति की आराधना करूँगा । इस प्रकार विचार करते-करते गहराई में पहुँचा और इससे उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । देखने लगा कि पूर्व जन्म में, मैं आठ प्रवचन माता की गोद में आध्यात्मिक क्रीड़ा कर रहा था, उस समय मेरे मानस में विपरीत परिणाम आये । जिससे मेरी वर्तमान में यह विपरीत दशा बन रही है । उसने पुनः उसी आठ प्रवचन माता की गोद में जाने का निर्णय लिया और प्रवचन माता की गोद का आश्रय भी ले लिया । साधु बन गये । महाव्रत अंगीकार किया, और महाव्रत की प्राणरूप ध्यान साधना में लग गये । परिपूर्ण समय की साधना में सलग्न बन गये ।

भगवान् ने बताया कि साधु छ कारण से आहार करे और छ कारण से छोड़े । अतः वे प्राण रक्षा के लिए आहार करते हैं, जिसमें प्राण सुरक्षित रहने पर रत्नत्रय की सम्यक् आराधना भी सम्यक् रीति में हो सके ।

अन्नमय कोश, प्राणमय कोश यह शरीर है, इसके द्वारा ही शरीर की गति चलती है, यह समझने की बात है कि जब तक हरिकेशी के मन में कुमति थी तब तक शान्ति नहीं मिली । जब सुमति आ गई तो हरिकेशी अपनी स्थिति से बहुत आगे बढ़ गये । मन, वचन, काया की एकाकारता को अपनी आत्मा के साथ जोड़ा और उसी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर आज मिद्ध भगवान् बन गये । अतः विचार करना है कि ममिती के साथ सुमति और सुमति में आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त होती है । कुमति का विनाश करके ही अजरामर अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम बन सकते हैं । यदि जीवन में सुख चाहिए तो आठ प्रवचन रूप माता की भव्य तरीके में साधना करे, जिससे इस जीवन में तो सुख समृद्धि प्राप्त होगी ही और परभव में भी आप उच्च दशा को प्राप्त कर सकेंगे । इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, चम्बई

७-८-८५
बृधवार

एकाकी दृष्टि खुलती है, वह भी निर्मल, उसने सूर्य को, शुद्ध स्वरूप को देखा तो उसका वर्णन करेगा । दूसरे की भी दृष्टि खुली । उसने सूर्य को देखा तो वह भी वैसा ही बतायेगा, वैसे ही जितने तीर्थकर होते हैं, इस भूधरा तल पर । वे सभी एक दृष्टि से केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो उनका निर्मल नेत्र है, उसी के द्वारा वे अपने ज्ञान चक्षुओं का प्रयोग कर रहे हैं । बच्चा छोटा होता है तो माँ की अपेक्षा रखता है, पर बड़ा होते ही माँ को भूल जाता है, पर दुःख की तपन जब उन्हें जलाती हैं तो प्रवचन माता की गोद में बैठकर निर्भय बन जाता है । यदि और कोई शास्त्र याद नहीं हो तो, लो इन आठ प्रवचन दया माता को याद करो, इसके शुद्ध रूप को पाले । मन, वचन, काया तीन गुप्ति हैं, इन्हें गोपने का प्रभु ने सकेत दिया कि ये तीनों शक्तियाँ तुम्हारे दुःख को बढ़ाने वाली हैं, अतः इन्हें तुम रोक दो और भीतर का कचरा निकाल दो । यह सब मन के माध्यम से ही होता है । २२, ६५, १२० किं भी एक सैकण्ड में मन की गति वैज्ञानिकों ने बताई है, तीव्रमन्द चलता यह मन विषम बन जाता है । अतः इस विषम गति को समित करो । मन में समिती आ जायेगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा । मन में समित अवस्था आ जायेगी, कुमति निकल जायेगी ।

जहाँ सुमति वहाँ सम्पत्ति नाना ।

जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना ॥

अर्थात् जहाँ सुमति है वहाँ सम्पत्ति आते देर नहीं लगती और जहाँ कुमति है वहाँ तो विपत्ति का खजाना है । उसी सुमति को प्राप्त करने के लिए योग साधना है जो मन को समित करती है । जब मन की क्रिया समित नहीं होती है, तो उसका जीवन विगड़ जाता है । हरिकेशी अनगार, चाण्डाल कुल में क्यों आए ? इसमें एक कारण मन को समित नहीं करने का भी था और जब उन्होंने मन को समित किया तो वे साधना पथ पर बढ़ते चले गये ।

एक बार की घटना है कि एक समय हरिजनो को बैठने के लिए जाजम बिछी हुई थी । सभी हरिजन उस पर बैठे हुए थे, उस समय हरिकेशी भी उस पर बैठने लगे तो सभी ने हसी उड़ाकर उसका तिरस्कार कर दिया । उसे जाजम पर नहीं बैठने दिया, वह विचारने लगा कि सजातीय भाइयों के साथ बैठने पर भी इतना तिरस्कार क्यों ? क्या मैं अपने जाति भाइयों के साथ बैठने के भी योग्य नहीं ? इसमें मेरा दोष ही क्या ? यही कि मैं इनके समान वर्ण एवं रूप वाला नहीं ? तभी जाजम के पास एक काला सर्प निकल आया । सभी में हड़बड़ मच गयी, तब बड़े मनुष्यों ने लाठी से उसे वही खत्म कर दिया । तभी एक और सर्प निकला । सभी बालक कहने लगे, पर उसे देखने के बाद लोगो ने कहा यह तो दुम्ही है, इसमें जहर नहीं होता, यह किसी को काटता नहीं । इसका निकलना तो लौकिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, इस प्रकार आपस में बोलते हुए सभी उसकी पूजा करने लगे ।

आज फॉरेन में लोग वैभव की स्थिति से उदास हो रहे हैं, जीवन की खोज में आगे बढ़ने के लिये अन्वेषण कर रहे हैं। जहाँ हिन्दुस्थान के लोग अमेरिकादि के लुभावने दृश्यों को देख मुग्ध बन रहे हैं। वहाँ के लोग स्वयं की आन्तरिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हो रहे हैं। डॉ कुन्दनमिहजी सघवी पहले बम्बई में विज्ञान की अणुभट्टी में कई वर्षों तक रहे हैं। जैन धर्म के अनुयायी होने के कारण जिज्ञासु भी हैं। स्वर्गीय आचार्य श्री जव उदयपुर विराजमान थे तब वे कई दफा आते थे और अपनी जिज्ञासाओं का मर्म्यक् समाधान पाया करते थे। अभी कई वर्षों में वे अमेरिका में हैं। बतलाते हैं कि वहाँ उन्हें बहुत ऊँचा स्थान मिला है। कभी-कभी जव भारत भी आते हैं। धार्मिक सत्कारों का उनमें शुरु से लगाव है। अतः वे जहाँ भी मैं विचरता रहता हूँ, वहाँ पहुँच जाते हैं। जव मैं देवगढ़ में था तब उन्हें हिन्दुस्थान के वैज्ञानिकों को निर्देश देने के लिये सरकार ने भारत बुलाया था, तब वे काम से समय निकालकर मेरे पास आये। दर्शन, व्याख्यान सुनने के बाद एकान्त में समय लेकर पहला ही प्रश्न पूछा कि "जीवन तो मिला है, पर जिये कैसे ? जिससे शांति मिले।" मैंने कहा—अमेरिका जैसे वैभव सम्पन्न देश में रहकर भी आपको शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोग अब अपने वैभव धन सम्पत्ति से ऊब गये हैं। वहाँ के मनमोहक दृश्य भी उनको आकर्षित नहीं कर पाते। वे इसमें भी कुछ ऊँची चीज पाना चाहते हैं और वह है—शान्ति। वे आत्मा की आन्तरिक स्थिति को प्राप्त करने के लिये जिज्ञासु बन रहे हैं। जीवन क्या है ? यह जानना चाहते हैं। तब उनको मैंने आत्मा की शान्ति के विषय में समझाया। इसी के साथ मैंने पूछा कि वैज्ञानिक दृष्टि में निर्जीव पदार्थों में भी हलन-चलन होती है क्या ? जैन दर्शन में तो सजीव की तरह निर्जीव तत्त्वों में भी गति स्वीकार की गई है। इस पर आपका वैज्ञानिक अभिमत क्या है ?

तब उन्होंने कहा कि पहले तो विज्ञान निर्जीव तत्त्वों में गति नहीं मानता था, पर अब वह भी मानने लगा है।

बन्धुओं ! यह जैन दर्शन का स्पष्ट अभिमत है कि पुद्गल स्कन्ध जितने हल्के होते चले जाते हैं, उतनी उनमें गति बढ़ती जानी है। जब वह एक परमाणु रूप में रह जाता है तो उसकी लोकान्त तक गति हो जानी है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सजीव की तरह निर्जीव तत्त्व भी गति करना है। अतः गति के दृश्यमान होने मात्र में गतिशील पदार्थ जीव है, यह नहीं माना जा सकता। आत्मा भी जब कर्मपरमाणुओं में परिपूर्ण हो रहता है। तो वह एक ही समय में ऊर्ध्वलोकान्त मित्र क्षेत्र में जा विराजनी है। आत्मा को कर्म विमुक्त करने के लिए नमोक्षण ध्यान योग की अत्यन्त आवश्यकता है। वैसे देश विदेश में भी ध्यान योग सम्बन्धी बहुत प्रशिक्षण चल रही है। जनता का आकर्षण उस ओर जा भी रहा है। जैनो के अनुयायी भी उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे पूछते हैं

मनुष्य जीवन विमलता की प्राप्ति के लिये, विमल स्वरूप को वरने के लिए, विमल की परम ज्योति प्रकट करने के लिये ही प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन में विविध विचित्रताएँ रही हुई हैं। इसके भीतर जब देखने का प्रसंग आता है, तब बाहर की कितनी भी रमणीय अवस्था हो, उनसे लगाव हट जाता है। जब तक व्यक्ति को कोई वढिया वस्तु देखने को नहीं मिलती, तब तक वह घटिया वस्तु में ही आनन्द मानकर चलता है। जैसा कि देखने को मिलता है कि जिन वस्तुओं को व्यक्ति प्रतिदिन देख रहा है, उससे कोई अलौकिक रचना उसके देखने में आती है तो उसे प्राप्त किये बिना नहीं रहता।

जहाँ धर्मस्थान में श्रोतागण धर्म के स्वरूप को, शास्त्रीय वाणी को सुनने के लिये पहुँचते हैं। धर्म की प्रवृत्ति अपनाने की कोशिश करते हैं पर इतना सब कुछ होते हुए भी कइयों के जीवन की पद्धति में विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता। तब मनुष्य की बुद्धि सहज ही खोजने लगती है कि जिस प्रक्रिया से बढ़कर कोई अन्य नहीं, उसे श्रवण किया, आचरण में लाने का प्रसंग आया फिर भी जीवन उसी स्थिति से चल रहा है तो श्रवण में दोष है या आचरण में, व्यवहार आदि में कोई गलती है। इसकी खोज चिन्तक पुरुष अवश्य करता है। उत्तम क्रिया उत्तम ही रहती है। उसमें कोई कमी नहीं आती, पर कभी व्यक्ति उसे जिस विधि से अपनानी चाहिये, उसमें नहीं अपनाता है, देखादेखी करता है। शास्त्रीय रीति से साधना नहीं करता इसलिये आचरण में पवित्रता नहीं आ पाती।

चौपड़ी पढ़ी जा सकती है, पर जीवन में भूल कहाँ हो रही है इसका सशोधन वह नहीं दे सकती, मन में शका उठती है और बुद्धि से जो समाधान लिया वह सही है या गलत इसकी पुष्टि भी नहीं कर पाती। कई विचारवान् पुरुष इस पर विचार करते हैं और गहराई में पहुँचते हैं तो सारी जानकारी हो जाती है। वीतराग के सिद्धान्त अति उत्तम हैं। चाहे कभी भी किसी से भी श्रवण करे। वीतराग देवों के सिद्धान्तानुकूल यदि इस जीवन में श्रेष्ठ धर्म का स्वरूप पाना है तो आपको वीतराग देव की शरण में जाना ही होगा, इसमें कोई सशय नहीं। आज की दुनिया खोजी हो चुकी है। कौनसी वस्तु कहाँ कितनी मात्रा में किनने रूप में मिलती है इसकी खोज में आज का मानव तत्पर है।

भर दिया है और उसका सार आठ प्रवचन माता में दिया गया है। अतः उसकी साधना करे। आत्मसाधना में अवलम्बन की आवश्यकता है पर वह अवलम्बन विनाशी न होकर अविनाशी होना चाहिये। एक बार जब मैं धार में गया तो वहाँ गजानन्द शास्त्री पूछने लगे कि क्या अन्तर की साधना में कोई अवलम्बन की आवश्यकता रहती है? यदि है, तो फिर किसका लिया जाय? मैंने कहा कि आप किम भावना से अवलम्बन लेना चाहते हो, अविनाशी बनने के लिए या नाशवान बनने के लिए। उन्होंने कहा—अविनाशी बनने के लिए। मैंने कहा आप अवलम्बन ले सकते हैं, पर वह अविनाशी हो। वीतराग देव की पद्धति में जाने का प्रसंग है, तो उसमें अवलम्बन भी वैसा ही हो।

आनन्दघनजी ने तीर्थंकरों की प्रार्थना में कहा है—शुद्ध आलवन होना चाहिये। शुद्ध की क्या पहचान? यही कि जिसे शुद्ध करना हो उसमें चमक शाश्वत रूप में आ जाय तो वह शुद्ध है अन्यथा अशुद्ध है। जड़ तत्वों में शाश्वत चमक नहीं आती। अतः अशुद्ध आलवन है। अर्भौतिक तत्त्व आत्मा का स्वरूप ज्ञानमय, दर्शनमय और चारित्र्यमय है। इन तीनों आलम्बनों को लेने के लिये ही भगवान् ने उत्तराध्ययन सूत्र के चौबीसवें अध्ययन की पाचवीं गाथा में फरमाया है कि—

“तत्त्व आलवण गाण, दमण चरण तहा ।

काले य दिवमे वुत्ते, मग्गे उप्पहवज्जिए ॥”

ज्ञान कैसा? भौतिक तत्वों का ज्ञान नहीं। अपितु आन्तरिक स्वरूप के यथावत् ज्ञान के साथ श्रद्धा एवं चारित्र्य रूप आचरण का आलवन होने में आत्मा में शाश्वत रूप में चमक ही चमक आती जाएगी। तब आध्यात्मिक वैभव ऋद्धि का आलोक स्वयं ही प्रगट हो जायेगा।

वैज्ञानिक यह खोज जरूर कर रहे हैं, पर वे भौतिक तत्वों तक ही पड़े हैं। पर अनिवर्चनीय वस्तु की खोज भौतिक विज्ञान वाले नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी खोज अधिकांशतया दृश्यमान तत्वों पर आधारित है। जिन प्रकार वाहरी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आप किनना प्रयत्न कर रहे हैं ताला लगाते हैं, पहरेदार लगाते हैं, जिसमें आपकी वह सम्पत्ति वहीं चली न जाय। लूट न ली जाय। पर जीवन की सुरक्षा के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन का, योग का, अन्न साधना का जो श्रेष्ठ विषय है उन्हें जब तक अलग-अलग रीति में न समझाया जायेगा, तब तक वह समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज का युग तर्क का है, पर जानीजनों का कथन है कि कभी-कभी ज्यादा तर्क करने से भी सम्यक् ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाना। आप विचार करें कि

कि अपने जैन धर्म में योग पद्धति है या नहीं ? ऐसे व्यक्ति सशयशील हैं । मैं उनसे कहता हूँ कि आपने जैन दर्शन को अच्छी तरह श्रवण नहीं किया होगा और यदि श्रवण किया भी है तो ध्यान से नहीं । जैसे किसी ने कहा कि चिन्तामणि रत्न भोजन की पूर्ति करने वाला है । मनोवाछा पूर्ण करने वाला है । तीन दिन का भूखा व्यक्ति चिल्ला रहा है । मेरी भूख मिटाओ, दुःख दूर करो । तब एक सुज्ञ व्यक्ति ने कहा कि अमुक सम्राट के पास जाओ, वह चिन्तामणि रत्न देगा, जिससे तुम्हारी भूख प्यास मिट जायेगी, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जायेंगे । वह उस सम्राट के पास गया तथा अपनी गरीबी की कष्ट कथा सुनाते हुए दुःख मिटाने की फरियाद की । राजा ने ध्यान से उसकी सारी बात सुनी और अपने खजाची को आदेश दिया कि खजाने में से एक चिन्तामणि रत्न निकालकर इसे दे दो । आज्ञानुसार कार्य किया गया । रत्न पाकर वह मन ही मन खुश होता हुआ अपने निजी स्थान पर लौट आया । उस रत्न को हाथ में लेकर उलटने-पुलटने लगा । फिर सोचा जोरदार भूख लगी है पहले अपनी क्षुधा शान्त कर लूँ । अतः उस रत्न को अपने मुँह में डालकर जोर-जोर से दाँतो से चवाने लगा, जिससे दाँत टूट गये, वह दुःखी होकर कहने लगा कि लोग भूठ बोलते हैं कि चिन्तामणि रत्न सुख देने वाला है, मनोकामना पूर्ण करने वाला है, इसने तो मेरे दुःख को और बढ़ा दिया । विचार करे कि दोष, देने वाले का है या ग्रहण करने वाले का है या चवाने वाले का है ? स्वयं को ही विचार करना है कि वह चिन्तामणि रत्न क्या था, एक पत्थर अर्थात् जड़ ही तो था पर आज चिन्तामणि से भी ज्यादा मूल्यवान यह मनुष्य तन मिला है । इसकी दशा क्या बन रही है ? इसका उपयोग किस तरह करना चाहिये और किस तरह करने में आ रहा है ? विचार करने की बात है । मैं कहता हूँ कि जैन दर्शन में जितनी साधना की पद्धति है, उतनी कही भी नहीं है और वह है निरुपद्रवकारी । आवश्यकता है स्वयं के जीवन को जानने के लिए समय निकालने की । आप कुछ समय निकाल कर साधना का पूर्ण स्वरूप समझें । अन्य सासारिक कार्यों को देखने के लिये आपको समय मिल जाता है पर वह महत्त्वपूर्ण है या मनुष्य जीवन ? विचार करे, आज जब यह आँखें टिमटिमा रही हैं, तब तक सारा वैभव है पर जब यह वन्द हो जायेगी तो इस अपार वैभव का क्या होगा ? जो आज वर्तमान का जीवन है, उसे मूल्यवान बनाये । इसके लिए ध्यान साधना व समाधि के लिये कुछ समय निकाले । पर इतनी फुर्सत कहाँ है ? घर पर टी वी आ जाती है तो उसे देखने का आपके पास टाइम है । आप अपना आवश्यक कार्य निपटाकर या छोड़कर टी वी अवश्य देख लेंगे ।

बन्धुओ ! यदि आपको आत्म-शांति पाना है तो भौतिकता के इस आकर्षण से हटकर वीतराग वाणी को सुनने का प्रयास करना होगा । जितने भी तीर्थंकर सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदि बन गये हैं, उन्होंने द्वादशांगी में जीवन का सार

भर दिया है और उसका सार आठ प्रवचन माता में दिया गया है। अतः उसकी साधना करे। आत्मसाधना में अवलम्बन की आवश्यकता है पर वह अवलम्बन विनाशी न होकर अविनाशी होना चाहिये। एक बार जब मैं धार में गया तो वहाँ गजानन्द शास्त्री पूछने लगे कि क्या अन्नर की साधना में कोई अवलम्बन की आवश्यकता रहती है? यदि है, तो फिर किसका लिया जाय? मैंने कहा कि आप किस भावना में अवलम्बन लेना चाहते हो, अविनाशी बनने के लिए या नाशवान बनने के लिए। उन्होंने कहा—अविनाशी बनने के लिए। मैंने कहा आप अवलम्बन ले सकते हैं, पर वह अविनाशी हो। वीतराग देव की पद्धति में जाने का प्रसंग है, तो उसमें अवलम्बन भी वैसा ही हो।

आनन्दघनजी ने तीर्थकरों की प्रार्थना में कहा है—शुद्ध आलवन होना चाहिये। शुद्ध की क्या पहचान? यही कि जिसे शुद्ध करना हो उसमें चमक शाश्वत रूप में आ जाय तो वह शुद्ध है अन्यथा अशुद्ध है। जड़ तत्त्वों में शाश्वत चमक नहीं आती। अतः अशुद्ध आलवन है। अभीतिक तत्त्व आत्मा का स्वरूप ज्ञानमय, दर्शनमय और चारित्र्यमय है। इन तीनों आलम्बनों को लेने के लिये ही भगवान् ने उत्तराध्ययन सूत्र के चौबीसवें अध्ययन की पाचवीं गाथा में फरमाया है कि—

“तत्त्व आलवण णाण, दसण चरण तद्वा ।

काले य दिवमे वुत्ते, भग्गे उप्पहवज्जिए ॥”

ज्ञान कैसा? भीतिक तत्त्वों का ज्ञान नहीं। अपितु आन्तरिक स्वरूप के यथावत् ज्ञान के साथ श्रद्धा एवं चारित्र्य रूप आचरण का आलवन होने में आत्मा में शाश्वत रूप में चमक ही चमक आती जाएगी। तब आध्यात्मिक वैभव श्रद्धा का आलोक स्वयं ही प्रगट हो जायेगा।

वैज्ञानिक यह खोज जरूर कर रहे हैं, पर वे भीतिक तत्त्वों तक ही पहुँच रहे हैं। पर अनिवर्चनीय वस्तु की खोज भीतिक विज्ञान वाले नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी खोज अधिकांशतया दृश्यमान तत्त्वों पर आधारित है। जिन प्रकार बाहरी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आप कितना प्रयत्न कर रहे हैं ताना लगाते हैं, पहरेदार लगाते हैं, जिससे आपकी वह सम्पत्ति कहीं चली न जाय। नष्ट न ली जाय। पर जीवन की सुरक्षा के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन का, योग का, अन्न साधना का जो श्रेष्ठ विषय है उन्हीं जब नर अन्नग-अन्नग गति से न समझाया जायेगा, तब तब वह समझ में नहीं आयेगा। क्योंकि आज का युग तर्क का है, पर जानीजनों का बयान है कि कभी-कभी अचानक उनके करने में भी सम्यक् ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाती। आप विचार कर कि

हमारे जीवन में समीक्षण ध्यान, योग साधना किस प्रकार आये, हम किस प्रकार धर्म के स्वरूप को जाने ।

‘पन्नासमिखए धम्मम्’

अर्थात् प्रज्ञा के द्वारा धर्म का समीक्षण किया जा सकता है । कई व्यक्ति बाजार में बैठे हैं । एक वहिन सोलह शृंगार कर सज धजकर अपने भाई को राखी बाधने जा रही है । बाजार में बहुत से व्यक्ति बैठे हैं, उसमें उसके पिता भी हैं । उस लड़की को देखकर पिता कहेगा कि यह मेरी पुत्री जा रही है, भाई कहेगा कि यह मेरी वहिन जा रही है । उसका पति होगा तो वह कुछ और ही दृष्टि से उसे देखेगा और यदि कोई कामान्ध व्यक्ति होगा तो उसकी दृष्टि कुछ और ही रहेगी । एक साधु महात्मा भी उसे देखेगा तो उसकी दृष्टि में पवित्रता होगी । देख सभी रहे हैं, पर जिसके जैसे विचार हैं, उसी रूप में देख रहे हैं । यदि विषम दृष्टि है, राग द्वेष परिपूर्ण दृष्टि है तो वह वैसा ही स्वरूप देखेंगे । अतः वीतराग भगवान् ने कहा है कि राग का चश्मा उतारकर सम दृष्टि से, तटस्थ दृष्टि से, प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करो । सच्चा धर्म बाहरी भौतिक तत्त्वों में नहीं है । यह तो यूनीफार्म है, पहचान कराने वाले हैं । वास्तविक धर्म तो आत्मा में है । प्रज्ञा से अन्तर का निरीक्षण करो कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, अवलम्बन क्या है ? इस तरह आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं का निरीक्षण करो तभी वास्तविक सुख की स्थिति जीवन में प्राप्त हो सकेगी ।

आज के युग में कही प्राणायाम चल रहा है तो कही विपश्यना ध्यान साधना चल रही है तो कही और कुछ । पर हठ योग जैसे ध्यानो में कई खतरे हैं । पर सम्पूर्ण खतरो एव व्यवधानों से रहित यह सरस रीति वाली जैन धर्म की ध्यान पद्धति है । इसमें जितनी आत्मलीनता बनती है । उतनी किसी से नहीं । जहाँ वाल मन्दिर में छोटे-छोटे बालक जाते हैं और खेलते-खेलते ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । इसी प्रकार वीतराग देव ने बहुत बड़ा उपदेश दिया है । आठ प्रवचन माता की गोद में खेलते हुए इस साधना पद्धति का अभ्यास करो । तभी उस साधना का सरस फल प्राप्त हो सकेगा । अन्यथा चिन्तामणि रत्न को खाने वाले व्यक्ति जैसी हालत होगी । प्राप्त तो कुछ नहीं कर पायेंगे दुःख और बट जाएगा ।

यदि आप यह भावना लेकर आये हैं कि मेरा झूठा मुकदमा है । अतः मागलिक सुन लूँ । जिसमें मेरा कार्य सफल हो जाएगा तो आप चिन्तामणि रत्न को प्राप्त करके भी उसका मुँह में चवाने की तरह दुरुपयोग कर रहे हैं । यदि आपने इस अमूल्य जीवन की साधना सही ढंग से नहीं की तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन के इस चक्र में उलझकर पशुवत् अपने जीवन की अमूल्यता को

गवा देंगे । जैसे खाली हाथ आप यहाँ आये हैं, वैसे ही हाथ पसार कर यहाँ से प्रस्थान कर देंगे ।

अतः तटस्थ भाव से समीक्षण ध्यान की पद्धति, आठ प्रवचन माता आदि के रूप में जो वीतराग देव ने बताया है । उसका उपयोग किस तरह बैठे-बैठे करना है और किस तरह चलते-फिरते करना है । यह सब गहराई से विचार करें एवं ध्यान साधना की गहराई में उतरे । तभी आपके जीवन को सही रूप में जीने की कला प्राप्त हो सकेगी ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

८-८-८५
गुरुवार

जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जिस प्रकार बूद-बूद करके घट भर जाता है वैसे ही एक-एक समय का मूल्यांकन करने वाला एक दिन महान् कार्यों को सिद्ध करने में सफल हो जाता है। महाप्रभु ने आचारांग सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है—“खण जाणाहि पडिए” हे भव्य साधक ! क्षण-समय को पहचान। समय को पहचानने वाला ही पडित होता है। जो अवसर को नहीं जानता वह सही माने में पडित नहीं कहला सकता।

कई व्यक्ति व्यर्थ की बातों में जीवन के अमूल्य क्षणों को खो बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जिस प्रकार डॉक्टर बनने वाला विद्यार्थी अपना समय डॉक्टरी अध्ययन में ही लगाता है, तो वह एक दिन सफल डॉक्टर बन सकता है। वकील बनने वाला व्यक्ति अपना समय वकालत में ही लगाता है तो वह एक दिन सफल वकील बन जाता है। कोई भी किसी भी रूप में अपने आपको बनाना चाहे, पर वह यदि अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण उसी में लगाता है तो वह वैसा ही बन जाता है। वैसे ही जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को लगा देता है तो एक दिन वह उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है।

आध्यात्मिक जीवन में समय का बहुत महत्त्व है। इसीलिये भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी को सावधानी दिलायी, चेतावनी देते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के १० वे अध्ययन में कहा—

परिजूरड ते सरीरय केसा पडुरया हवन्ति ते ।

मे मव्व वले य हायई, समय गोयम । मा पमायए ॥

हे गौतम ! तुम्हारे शरीर की जो वर्तमान स्थिति है वह क्षण विनाशी है। क्षण-क्षण में क्षीण हो रही है और शरीर जीर्णता को प्राप्त हो रहा है। जब शरीर जीर्ण होने लगेगा तो उसके आश्रित रहने वाली इन्द्रिया भी जीर्ण हुए बिना नहीं रहेगी। शरीर के बलवान होने पर ही इन्द्रिया भी बलवान रह सकती हैं। शास्त्रकारों ने दस प्राण बताये हैं, उनमें श्रोतेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रमनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, मन, वचन, काय, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य बलप्राण ये दस बलप्राण हैं।

विचार करना है कि इन सभी बलप्राणों में ज्यादा किसका महत्त्व है ? वैसे तो सभी अपनी-अपनी स्थिति से महत्त्वपूर्ण हैं, पर जब तक काया स्थिर रहती है, तो काय बलप्राण स्थिर रहता है, तभी तक सभी बताये प्राण स्थिर रहते हैं। भगवान् ने काया व स्पर्श दोनों को अलग-अलग बलप्राण बताये हैं। स्पर्शनेन्द्रिय ऊपर-ऊपर का भाग है। बाकी सब भीतर का भाग काया बलप्राण है। यह आप अनुभव कर सकते हैं। आपने कभी डॉक्टर से इजेक्शन लिया होगा। जब स्पर्शनेन्द्रिय में लगाया जाता है तो ज्यादा दर्द होता है पर भीतर का ढाँचा जहाँ काया बलप्राण है उसमें उतना दर्द नहीं होता। सभी बलप्राण प्रायः काया के आधार पर हैं। इसीलिए प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कहा कि—तुम्हारा काय बलप्राण क्षीण हो रहा है। तुम कब चेतोगे। जब तक काय का बल क्षीण नहीं होता, तब तक इन्द्रिया अपने-अपने बल को धारण कर सकती हैं, अतः जब तक ये काया मशक्त हैं तब तक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। समय किसे कहते हैं ? इसकी क्या उपमा है ? इसे भी समझ लेना आवश्यक है। आँख की एक पलक झपकने में अनन्त्यात समय निकल जाता है। यह जो उपदेश गौतम स्वामी को इंगित करके दिया गया वे तो प्रमाद का त्याग करके जाज्वल्यमान केवल-ज्ञान की ज्योति प्राप्त करके, मोक्ष में चले गये। लेकिन यह उपदेश सभी के लिए है। आज के प्रायः मनुष्य में समय का पावन्द नहीं है। नियत समय पर नियत कार्य न होने में मन की गति चंचल हो जाती है। योग साधना, भगवान् की भक्ति, नाम स्मरण आदि करने की इच्छा बहुतों की रहती है, पर जब तक मन की चंचलता स्थिर नहीं होती, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या बाहरी किसी भी पदार्थ ने आकर आप का मन चंचल बनाया या अन्य किसी वस्तु विशेष ने ? पर जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है वहाँ आपकी आत्मा ही मन को चंचल बना रही है। आप यह अनुभूति कर सकते हैं।

मान लीजिये—आप भोजन करते हैं, तो जो समय आपका गाने का है उन्हीं वक्त आप रोज खाने बैठ जाते हैं। इस प्रकार एक-दो महीने तक आप उन्हीं समय खाते रहेंगे, तब आपको घड़ी की आवश्यकता न रहेगी। ठीक समय पर आपको धृष्टा लगने लगेगी। ठीक इसी प्रकार ठीक समय पर जीवन का समीक्षण किया जाय तो अन्नर में जो-जो रचना है उनका ज्ञान भी एक न एक रोज आप कर सकेंगे। ठीक समय पर भोजन करने में पाचन गिया गराव नहीं होनी। पर आज का मनुष्य इस नियम पर पावन्द नहीं है, तो फिर अन्य कार्यों में कैसे पावन्द हो सकता है। अनिश्चित समय पर भोजन करने में जठराग्नि प्रिष्ट हो जाती है। उन्हीं प्रकार अनिश्चित समय पर किया गया समीक्षण भी पूर्ण लाभदायक नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को अपना रीति रीत तो वह आपका मिलने के लिए निश्चित समय देता है। उन्हीं निश्चित समय पर यदि वह व्यक्ति बड़ा पढ़े-लिखे तो वह उसका उद्देश्य ही अच्छी तरह से

कार्य कर देता है, पर वह यदि पहुँचने में लेट कर देता है तो फिर न तो वह आपका कार्य सम्पन्न कर सकता है और न अपना ही। अर्थात् उसका दिमाग अस्थिर हो जाता है। कुछ समय अपना निरर्थक जाने पर वह अपने काम में लग जाता है। फिर वह व्यक्ति उसके पास जाए भी तो उसे टाइम नहीं मिलता है, अतः आज जीवन का नियमित स्वरूप हर मनुष्य को बनाना है। यह नियमित जीवन की कला शुरू से आ जाए तो कहीं भी कुछ विकृति नहीं आयेगी। अतः जीवन को नियमित बनाना आवश्यक है। क्योंकि जीवन की सुरक्षा नियमित समय पर निश्चित कार्य करने से ही हो सकती है। वर्तमान में जो शरीर, इन्द्रिय एवं निरोगी काया मिली है उसका नियमित उपयोग लेने से ही सारा कार्य संपन्न हो सकता है। प्रभु वीतराग देव की वाणी को ख्याल में रखते हुए अपने लक्ष्य को स्थिर करे। फिर एक घंटे का समय निश्चित करे और उस समय प्रतिदिन आध्यात्मिक साधना करने में निरत हो जाय।

रात्रि का पिछला समय ध्यान योग साधना के लिए विशिष्ट है। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान, तृतीय प्रहर में निन्द्रा एवं रात्रि के पिछले अर्थात् चतुर्थ प्रहर में ध्यान, योग साधना आदि करना, यह प्रभु का निर्देश भी है। चौथे प्रहर में जो प्रक्रिया होती है, वह मन को स्थिर करने के लिए विशेष उपयोगी होती है। चतुर्थ प्रहर, योग साधना के लिए बहुत ही अच्छा समय है। सूर्योदय होने के बाद तो शोर बढ़ जाता है, बाहरी व्यवधान उपस्थित होने लगते हैं तब मन बाहरी अनेक कार्यों में बिखर जाता है। ऐसे समय में आपका मन योग साधना में लग नहीं सकता। जिस प्रकार साईकिल के पैडल को घुमाकर छोड़ दे तो वह लम्बे समय तक घूमता ही रहता है, उसी प्रकार सूर्योदय के बाद मन का पहिया बाहरी कार्यों में उलझकर घूमना शुरू हो जाता है तो वह शाम के समय सूर्यास्त तक भी उसी वेग से प्रायः घूमता ही रहता है। सूर्यास्त के बाद वह मन रूप पैडल उपशान्त हो सकता है और रात्रि में विश्राम अच्छी तरह मिल जाय तो मन व इन्द्रियाँ शान्त बन जाती हैं, प्रशांत हो जाती हैं। तब चौथे प्रहर में उत्कृष्ट योग साधना का प्रसंग बन सकता है। अतः समय की पाबन्दी सभी को करनी है, आप अपने मन को आदेश देवें कि चार वजने में सात मिनट बाकी रहे तो मुझे जगा देना। आप देखेंगे कि ठीक समय पर आपकी आँखें खुल जायेंगी। घड़ी में अलार्म भरने की तरह आप अपने मन में अलार्म भरे तो आपका मन व्यवस्थित रूप से चलेगा। विस्तर से उठकर नींद को उड़ाने के लिए भगवान् ने जो साधना की विधि बताई है। जागृत होने के लिए भगवान् ने वन्दन की विधि बतायी है, यह रूढ़ि नहीं, बल्कि विशिष्ट यौगिक प्रक्रिया है। आप किस तरह वन्दन करते हैं, यह अलग बात है पर आप दोनों हाथ जोड़कर ऊपर से नीचे घुमाते हुए दोनों घुटने टेक कर मस्तक को नमाते हुए जमीन पर लगाया जाय तो ही प्रभु की बतायी गई विधि सच सकती है। यह विधि ज्ञान शक्ति को तरोताजा करती है। इन्द्रियों की

जिथिलता दूर करती है। कम से कम ५ वन्दन और अधिक से अधिक ६ बार वन्दन सुबह उठते ही करना चाहिए। वैसे इससे ज्यादा यथामय किया जा सकता है। सुबह-सुबह वन्दना करने में जो नसों आपके चिन्तन में, योग-साधना में, काम आने वाली हैं, वे सभी जागृत होकर स्फुरित हो जाती हैं, पर आज के मनुष्य इसे बहुत कम स्वीकार करते हैं, सोचते हैं, यह तो धार्मिक क्रिया है, योगिक नहीं। उनका यह मानना भ्रान्ति पूर्ण है, क्योंकि धार्मिक साधना के साथ ही इससे मन की साधना अच्छी तरह साधी जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि हमारे शरीर में छोटी-छोटी नसों का जाल बिछा हुआ है। रात्रि विश्राम के समय कभी-कभी उनमें ब्लड सर्कुलेशन की गति मद पड़ जाती है, ये वारीक नसों हमारे हार्ट में ज्यादा रहती हैं अतः जब सुबह-सुबह उठकर वन्दना करते हैं तो खून का प्रवाह पुनः शुरू हो जाता है, और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। मनुष्य के सीने में दर्द क्यों होता है? उसमें वारीक-वारीक नसों हैं, जिनमें रक्त की रुकावट बन जाती है तो हार्ट फेल भी हो जाता है। पर यदि रक्त प्रवाह बराबर चल रहा है तो ऐसी स्थिति एकाएक नहीं आती। हार्ट अटैक होने पर आपको बहुत दुःख होता है पर आप यह नहीं सोचते कि यदि शुरू में ही शरीर का साधन रखा जाता, महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित वन्दना विधि को विधिवत् अपनाया जाता तो हार्ट अटैक का प्रसंग शायद नहीं आता। भगवान् महावीर की प्रतिपादित यह जो सहज प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया मनुष्य करे तो आगे जाकर वह समीक्षण ध्यान योग साधना भी सुन्दर रीति से साध सकता है। पर मैं आपको क्या कहूँ, आज आपके पास इसके लिए समय ही कहाँ रह गया है। आप अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए वाचमेन नियुक्त करते हैं, पर मैं पूछता हूँ कि आत्मा की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आप किमको नियुक्त करते हैं। उस सम्पत्ति की रक्षा के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं?

एक पटेल पूर्व जन्म की पुण्यवानी लेकर आया था। जिसके आधार पर खूब आगे बढ़ गया था। अतः गर्व में आकर विचार करने लगा कि अहो! मेरे भाई कितने पीछे रह गये हैं, पर मैं कितना वैभव सम्पन्न हूँ। अतः अब मुझे मत्स्य में क्या लाभ? पर उनकी पटेलन सभी कार्यों को छोड़कर मत्स्य में पहुँच जाती। वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके सोचनी कि यह जो अपार वैभव, धन, सम्पत्ति आदि मुझे मिली है, वह सब पूर्व जन्म में कृत शुभ कर्मों का ही फल है। अतः पूर्व पुण्यवानी के साथ वर्तमान की जितनी को, पुण्यवानी को भी बढ़ाना चाहिए। अतः वह अपने पति से कहती है कि गाँव नमय आप इन कार्यों में न बितायें, मत्स्य में भी चले। धन और इन्द्रियो में इनने ग्रामन्त न बन। क्योंकि यह सब वैभव तो पूर्व कृत पुण्यवानी का परिणाम है। अतः इस पर अभिमान कैसा? यह पुण्यवानी भी अमर नहीं है। जब पुण्यवानी का अन्त आयेगा तो पुण्य भी पाप में परिवर्तित हो जायेगा। अतः आप गहनार्थ से विचार करें एवं कुछ समय मत्स्य में बितायें पर वह पटेल मुनी मनमुनी पर देता। धर्म का

नाम भी उसे पसन्द नहीं था । इस तरह करते-करते एक समय ऐसा आया कि पुण्यवानी खत्म होते ही सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी । एक समय की रोटी भी नमीव नहीं होती । सोचा अब क्या किया जाए । पटेलन ने कहा जाओ नौकरी करो । सुनकर वह बोला कि क्या मैं इतना बड़ा पटेल होकर नौकरी करूँ ! पर मरता क्या नहीं करता ? उसे जाना पडा । जहा वह जा रहा था, वही एक सेठ की हवेली थी, जिसका रुपया पटेल के पास बाकी था । उसने देखा तो आवाज दी और कहा कि मेरा रुपया कब लौटाओगे तो उसने कहा कि अभी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है तो आपका रुपया किस तरह लौटाऊ । जब मुझे सम्पत्ति प्राप्त होगी तो मैं आपके बिना कहे ही आपका सारा धन व्याज सहित लौटा दूँगा । पर उस सेठ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि मैं क्या तुम्हारी स्थिति नहीं जानता हूँ कि तुम लाखों की सम्पत्ति के मालिक हो, अतः लाओ ! मेरा रुपया मुझे लौटा दो । क्योंकि उसने सोचा कि इसकी नियत खराब हो गई है, यह धन का गबन करना चाहता है । अतः सेठ ने उस पर पहरा लगवा दिया । जेल में बन्द करते हैं तो कम से कम रोटी तो खाने को दे देते हैं, पर वहाँ वह पटेल तीन दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, पर किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली । तीन दिन बाद जब सेठ बाहर आया और उसने पटेल को बैठा देखा तो पूछा तू यही बैठा है ? क्या रुपया लाया है ? तब उसने कहा नहीं । तो सेठ ने कहा कि जाओ रुपया लेकर आओ । पटेल उठा । तीन दिन का भूखा-प्यासा था, चक्कर आने लगे । किसी तरह उठकर घर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तीन दिन का भूखा प्यासा हूँ । अब मुझ से कोई काम नहीं होता । तुम अपने धान के कोठे को भाड बुहार कर साफ करो । पाव भर धान तो निकल ही जायेगा । उसे पीस कर आटा बना लो एव उस आटे की रावडी बनाकर उसमें पाँयजन मिला दो, जिसे खा पीकर हम सो जायें, ताकि समस्त दुखों से छुटकारा मिल जायेगा । पटेलन ने उससे सारी बात पूछी और विचार करने लगी कि यह हमारे अशुभ कर्मों का उदय है । अतः आर्त व रौद्र ध्यान की स्थिति में पडकर कर्म बन्ध को न बढ़ाते हुए समभाव रखना है । तब पटेलन ने उसको समझाया कि पूर्व कृत पापों के उदय से तो यह दशा प्राप्त हुई है । फिर इस तरह आत्मघात करने से कितने क्या कर्मों का बन्ध होगा । क्या आपने सेठ को अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं कराया तो पटेल ने, नहीं कहा । तब पटेलन ने उसे कहा कि तुम पुन उसी सेठ के पास जाओ और बिना किसी सकोच के अपनी वर्तमान की सारी हकीकत सुना दो । वह सेठ इतना निर्दयी नहीं है, दयालु है, उससे कहना कि पहले का कर्जा तो है ही, आप मुझे सवा मन अनाज और दे दें । यदि मेरी स्थिति पुन चमक उठी तो मैं व्याज सहित सारा धन और सवा मन अनाज चुका दूँगा और यदि नहीं चुका सका तो आप यही सोच लेना कि जहाँ इतना धन डूबा वहाँ सवा मन अनाज और सही । इससे आपके व्यापार में अथवा धनराशि में कुछ भी फर्क नजर नहीं

आयेगा। पत्नी की बात मानकर वह गया। मेठ दयालु थे। उसकी आकृति देखकर उन्हें विचार आया। पूछा कि तुम रुपये लेकर आये हो? उसने कहा नहीं, तो पूछा कि तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? क्या हुआ? तब उसने अपनी सारी हकीकत सुनायी। सेठ सा. ने मुनकर उसके कन्वे पर हाथ रखा और कहा चिन्ता की कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, इस तरह उसे अन्दर ले गये और सब कुछ विस्तार से पूछा—उसने कहा कि मैं आपको हवेली पर आया। तीन दिन तक भूखा-ध्यासा बैठा रहा, फिर निराश होकर घर लौटा एव जहर पीकर मरने की सोचने लगा। पर मेरी पत्नी ने समझा-बुझाकर सवा मन अनाज लाने के लिए पुन आपके पास भेजा है, अत आप इच्छा पूर्ण कीजिये। जब सेठ को यह ज्ञात हुआ कि उसने तीन दिन में भोजन नहीं किया है तो पहरेदार को बुलाकर उसे डाटते हुए कहा कि यह क्या किया? तुमने उसे भोजन भी नहीं करवाया? जाओ उसे बटिया भोजन खिलाकर इसकी क्षुधा शान्त करो। पर पटेल ने कहा कि नहीं, मैं अकेला भोजन नहीं करूँगा? हमारे घर में यह रीति है कि जो भी मिलाता है उसे हम सभी पारिवारिकजन आपस में मिल करके बाटकर खाते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं खाता। मेरी पत्नी भी तीन दिन की भूखी है, मैं खाऊँगा तो उसके साथ ही और मरूँगा तो उसके साथ ही। उसकी ऐसी भावना देखकर सेठ बड़ा गुण हुआ और बोला कि तुम दो मन अनाज ले जाओ। सेठ की बात सुनकर उसके मन में ताकत आ गयी। यह है मन की प्रतिक्रिया। धान की बड़ी सारी पोटली लेकर घर की ओर चला। पटेल ने दूर से आते देखा तो सामने गयी और कहा इतना अनाज? वास्तव में वह सेठ बड़ा दयालु है। इसने हम पर कितनी बड़ी अनुकम्पा की है, विपत्ति के इस भयानक समय में उसने हमारी कितनी बड़ी रक्षा की है। ऐसे समय में अन्य लोग तो हमी उड़ाते हैं, उपेक्षा करते हैं, पर इनकी महानता देखो कि इन्होंने हमको गले लगाया है। ऐसी अवस्था में जो हमारे प्राण बचाने के लिए अनाज दे, उसका उपकार हमें जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। पटेल भी विचार में पड़ गया। उगने रात भर जगकर विचार किया कि मैं इस नेट का बर्ज़ा लेकर नहीं मरूँगा, चाहे जैसे भी हो मुझे यह कर्जा उतारना है। मोचा—मेहनत मजदूरी में कर्जा उतार नहीं पाऊँगा। इसके लिए तो चोरी ही करनी पड़ेगी। ऐसा मोचकर चोरी करने की भावना ने यह आधी रात को घर में निकला। रास्ते में उसे चोर मिले। पूछा कौन? तो कहा चोर? उगने कहा तुम कौन हो? कहा चोर? चोर-चार मोमेरे भाई। सभी मिल गये। २६ के नीम हो गये। चोरी हवेली में चोरी करेंगे। जो पत्नी घनेगा उसे दुगुना हिस्सा मिलेगा। उगने मोचा मैं चार नहीं चोर का जाया नहीं। निफ कर्जा उतारने के लिए चोर बना हूँ, यदि दुगुना हिस्सा मिल जायगा तो दोर में ही माना कर्जा चुका जायेगा। फिर उगने कहा कि मैं पहले प्रवेश करूँगा। वे सब एक हवेली के पिछले भाग में पहुँचे। पटेल पटेल इन हवेली के पिछले में खड़ा करके उसने पुनः आये

से हवेली के भीतर आ गया । पर भीतर जाते ही देखा तो विचार करने लगा कि यह तो मेरे सेठ की हवेली है, जो कि मेरे उपकारी है । इस घर का दाना पानी अभी भी मेरे पेट में है । अतः चाहे मेरे प्राण जाय तो जाय पर इस सेठ की सम्पत्ति नहीं जाने दूँगा । जब अन्य चोरो ने पूछा कि क्यों भाई ? क्या बात है ? इतनी देर कैसे लगा दी ? तो उसने कहा कि नहीं-नहीं मैं यहाँ चोरी नहीं करने दूँगा । यह तो मेरे सेठ की हवेली है । सभी चोर हसने लगे कि चोरी करने निकला है और कहता है कि यह मेरा सेठ है । उन्होंने कहा कि चलो हटो, हमें तो चोरी करने दो । बड़े सेठ की हवेली है, आज खूब माल हाथ लगेगा । पर उस पटेल ने हल्ला कर दिया, जिससे वे २६ चोर तो भाग गये, अकेला पटेल ही पकड़ा गया । पहरेदार उसे पकड़कर ले गये । प्रातः जब उसे सेठ के सामने उपस्थित किया गया तो उसे देखते ही सेठ बोला—अरे रामा पटेल । तुम यहाँ ? तो उसने कहा हाँ सेठ साहब, आपका कर्जा चुकाने के लिए ही मैंने यह मार्ग अपनाया था । सोचा था कि यह पाप करके मैं उसका सच्चे हृदय से प्रायश्चित्त कर लूँगा । अतः २६ चोरो के साथ मैं चोरी करने निकल पड़ा । पर जब देखा कि यह आपकी हवेली है, तो आपके उपकार के बोझ से दबे हुए मैंने चोरी करने से साफ इन्कार कर दिया और हल्ला कर दिया । जिससे वे २६ चोर तो भाग गये और मैं अकेला पकड़ा गया । यह सारी बात सुनकर सेठ विचार करने लगा कि यदि वे २६ चोर जिस स्वभाव के थे, उस स्वभाव का यह भी होता तो क्या मेरा धन सुरक्षित रहता ? इस पटेल ने सच्ची वफादारी निभायी है । अतः उस सेठ ने उसे स्वयं अपने हाथों से बन्धन मुक्त करके कर्जों से मुक्त कर दिया । यह तो एक रूपक है, आपको जो शरीर वैभवादि सम्पत्ति मिली है, वह पुण्यवानी के योग से मिली है ।

“बहु पुण्य केरा पु ज थो शुभ देह मानव को मल्यो ।”

बधुओ, जरा विचार कीजिये कि दिन-रात के २४ घण्टे हैं और २४ घण्टे के कितने मुहूर्त ३० । यदि उसमें से एक मुहूर्त ध्यान साधना में लगायें तो आपकी संपूर्ण सम्पत्ति की सुरक्षा हो सकती है । यह जीवन की आध्यात्मिक सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए घड़ी भर की ध्यान साधना में अन्तर ज्योति को प्राप्त कर ध्यान योग पद्धति को जीवन में उतार कर आठ प्रवचन माता की सम्यक् आराधना करने का भव्य प्रसंग है । जिस प्रकार एक पटेल ने चोरो का विरोध किया तो सेठ की सारी सम्पत्ति सुरक्षित रह गई । इसी प्रकार २६ मुहूर्त व्यर्थ जा रहे हैं, पर यदि एक भी मुहूर्त आपने सार्थक कर लिया तो वह मुहूर्त पटेल की तरह आत्मा रूपी सम्पत्ति की रक्षा कर सकेगा । अतः विचार करें कि अधिक में अधिक समय सार्थक बनाते हुए जीवन को सही रूप में जीने की कला सीखें ।

यदि एक मुहूर्त भी समीक्षण ध्यान साधना में सही रूप में लगाया गया तो वह आपके सारे जीवन को सुख की सुरभि से सुरभि कर देगा ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, वम्बई

६-८-८५
शुक्रवार

मनुष्य की लम्बे काल से जो अभिलाषा चल रही है, वह यह है कि मुझे तृप्ति मिले, पर जिन-जिन पदार्थों का वह प्रयोग कर रहा है, उन-उन पदार्थों से सतुष्टि नहीं हो पा रही है। क्योंकि वे तृप्ति देने वाले सही पदार्थ नहीं हैं। जैसे प्यासा मनुष्य कोई भी द्रव पदार्थ देखता है तो पानी की तरह पीने की चेष्टा करता है और वह पीता भी जरूर है, पर तृप्ति नहीं होती, वैसे ही चैतन्य देव आत्मा इस लम्बे चौड़े विराट् ससार में परिभ्रमण करती हुई कई वक्त मनुष्य जन्म भी प्राप्त किया और मनुष्य जीवन में आने के बाद मन की गति भी प्राप्त हुई। ५ इन्द्रिय और मन की प्राप्ति हो जाने पर भी वह तृप्त नहीं हो रहा है। वह सोचता है कि मैं प्यासा हूँ इसको बुझाने के लिए मैं कई वस्तुएँ काम में ले रहा हूँ, ताकि मुझे सतुष्टि मिले। अमुक व्यापार करूँ जिससे इतना धन मिले ऐसी कल्पना भी करता है और उसके पीछे दौड़ता भी है। पर उसे सतुष्टि नहीं मिलती, कभी सोचता है ५ इन्द्रिय के विषय में अधिक रस लूँ, जिससे मुझे शांति मिले, वहाँ भी वह विफल हो जाता है। जैसे आग घबक रही है, तब कोई यह सोचे कि यह भूखी है, इसे खाना दिया जाय तो उसका खाना सूखी घास लकड़ी घासलेट या घी है, ये उसे दे दिये जायें तो आग की तृप्ति होगी या और अधिक भड़केगी ? जैसे इन पदार्थों को देने पर अग्नि शान्त नहीं होती है, अपितु अधिकाधिक भटकती है। वैसे ही मानव मन ५ इन्द्रियों के विषयों में दूबकर पिपासा मिटाना चाहता है पर उसकी तृप्णा, प्राप्ति बटनी ही जाती है। वस्तुतः इसको ऐसा कोई रस नहीं मिल रहा है, जिससे वह सतुष्टि प्राप्त करे। इस मन की तृप्ति का जो हेतु है, वह जब तक नहीं मिलता है, तब तक मन भटकता रहता है। एकाग्र नहीं रहता।

मन की चंचलता को रोक्ने के लिए, स्थिर करने के लिये प्रतिम तैय्यकर प्रभु महावीर ने कितनी गहरी ज्ञान योग साधना की पद्धति में बनायी है। १२ अंगों का मार्ग रूप ५ समिति, ३ गुणि है। मेरे भाई लोग कहते हैं धोकटे के रूप में अच्छी तरह ने रट लेते हैं और परकर गिनवार में उर्ध्व भी पर मारते हैं। पर मोक्ष नहीं पाते हैं कि ५ समिति, तीन गुणि में प्रमानी अन्तर ही तृप्ति को योग साधना नहीं होती हुई है ?

उन्हों का तो यह अभ्यास ही बन गया है कि वे उन्हें मूल पाठ या

स्वाध्याय कठस्थ कर लेते हैं। और उनकी गाथाओं को भी सुना देते हैं, केवल इस तोता रटन की तरह रट लेने में ही सार्थकता नहीं, परन्तु जब तक इसका रस आपके अन्तर में नहीं आयेगा, तब तक सारा जीवन इसके आवर्तन और प्रवर्तन में ही चला जायेगा और इस तरह के प्रयास से स्वयं की पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए और वह भी आन्तरिक हो।

जो यह मान लेता है कि—मैंने ५-४ व्यक्तियों को निरुत्तर कर दिया। अमुक-अमुक कार्य कर लिया तो वस अब मैं पूर्ण हो गया, मुझे अब अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा मनुष्य कभी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं कर सकता। तथा वीतराग देव के वचनों का सार रूप रस भी नहीं सकता।

मैं कल कुछ बात रख गया था योग साधना की दृष्टि से। भगवान् ने जहाँ १२ अंगों का सार इस योग साधना में बताया और योग साधना की व्याख्या भी बड़े सुन्दर शब्दों में की है। योग का अर्थ जोड़ना और समाधि का अर्थ साध्य को प्राप्त करना है। हरिभद्र सूरि ने भी जहाँ दृष्टियों का प्रतिपादन किया है वहाँ मन, वचन, काया की क्रियाओं को योग के उद्देश्य के साथ जोड़ देना बताया है। तीर्थंकर देवों ने बिना पूछे ही आपको योग साधना का अवलंबन बता दिया है कि—

“तत्त आलवण णाण दसण चरण तहा ।

काले य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पहवज्जिए ॥”

तुम्हारी योग साधना का अवलंबन ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य है। इसी में तू अपने योगों को जोड़। योग की एकाग्रता के साथ शरीर और वाणी की एकाग्रता तो जुड़ी हुई है पर वचन और शरीर को चल बनाने वाला मन है। सबसे मुख्य प्रश्न यही है, इसीलिए इस मन की वृत्ति को समझे। नियत समय पर बैठकर योग की साधना करे। कल मैं नियत समय के विषय में कुछ संकेत कर गया था। मैं अनुभव करता हूँ कि योग साधना की पद्धति को सुनने वाले साधक ही यहाँ आये हैं। ऐसी बात नहीं है। आत्म शुद्धि के प्रयत्न की भावना से ही आप सभव हैं, सुनने आते होंगे। वधुओं! जहाँ जिन श्रोता गणों को यह ख्याल नहीं कि मैं आत्मिक शुद्धि कैसे करूँ, वे भले ही ऊपरी कथा आदि को चाहे पर आत्म जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे अन्तर के मन को संशोधित करें, तभी आत्मा की वास्तविक शुद्धि होगी। पर्युषण और सवत्सरी आकर चले जाएँगे। प्रतिक्रमण हो जायेगा। खमत-खामणा भी आप अवश्य कर लेंगे, पर यह चिन्तन नहीं बतल होगा कि १२ महिनो में मेरी आत्म-शुद्धि नहीं हुई, अन्तर की नतुष्टि नहीं आयी, जो शुद्धि का काम करना चाहिए वह नहीं कर पाया।

तो इन आठ दिवसों में अपने योगों को सजोधित कर लूँ, ऐसे सोचने वाले बहुत कम मिलते हैं ।

एक भाई के पास कई दिनों से वस्त्र मँले हो गये । विचार किया कि एक ही साथ इन कपड़ों को धो डालूँ । बड़ी सन्दूक में सारे कपड़े भर के उसमें ताला लगा दिया । फिर सोचा कपड़े ज्यादा हैं तो साबुन की बट्टियाँ भी बहुत लगेगी । बाजार गया और ले आया और तालाब पर पहुँच कर, सारी बट्टियाँ पेटी पर रगड़-रगड़ कर खत्म कर दी और सतुष्टि प्राप्त कर ली कि मैंने अपने सारे कपड़े साफ कर लिये हैं । पर वस्तुतः उसका परिश्रम निरर्थक गया है । जरा चिन्तन करे कि कहीं आप भी ऐसा पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे हैं । अन्तर की सफाई किये बिना बाहरी सफाई निरर्थक होगी । सवत्सरी पर्व आ रहा है । उस रोज भीतर के मँले कपड़े जो विचारों के, राग-द्वेष के उन्हें निकाल-निकाल कर क्षमा माधना में धोते हुए मन को सजोधित करे ताकि वचन और काय भी सजोधित होगी । मन की तिजोरी को साफ किये बिना साबुन की ऊपरी रगड़ की तरह बाहरी रूप से सामायिक, प्रतिक्रमण, तप आदि करने में आत्मिक शुद्धि नहीं होगी । यही नहीं प्रतिदिन भी आप नियत समय पर बैठकर के भगवान् द्वारा बतायी गयी योग साधना के माध्यम से अपने आप के अन्दर में प्रवेश करने का प्रयास करे । हमारे योग का लक्ष्य क्या है ? पद्धति क्या है ? हमारे ज्ञान दर्शन, चरित्र पर जो मल-आवरण आ गया है, उसे हटाना है या बढ़ाना है ?, इसका विचार करें ।

एक रूपक है—चार भाइयों में से दो भाइयों ने गलती की । जिसमें कपड़े पर चिकना सा घव्वा लग गया । अन्य दोनों भाई विचार करने लगे कि उन लोगों ने प्रमाद वण ऐसा किया है, अब चौटिया आएगी और इन्हें काट नाएगी । उन्होंने समझाया कि प्रमाद मत करो । ये घव्वे लग गये हैं तो उन्हें धोकर साफ कर लो । पर वे दोनों कहते हैं कि एक दो घव्वे लग गये हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है । पर वे दो के चार और होते-होते सारे कपड़े उनमें भर गये, तेल के चिकनाम से युक्त कपड़ों में दाग लग जाने में वे बहुत गढ़े हो गये अब साफ होने योग्य न रहे । इसी प्रकार अन्य दो भाइयों के कपड़ों पर भी इसी तरह चिकनाम युक्त घव्वे लग गये, पर उन्होंने प्रमाद नहीं किया, मुझजना की मन्नाह के अनुसार हाथों-हाथ कपड़े धो डाले । जिसमें वह चिकनाम कपड़ों में जमा नहीं और कपड़े चिन्तुल स्वच्छ हो गये । ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति नियत समय पर बैठकर योग साधना में जीवन को धोने का प्रयास नहीं करता है तो उसके जीवन में विचारों की गदगी बढ़ती जाती है, किन्तु जो नियत समय पर योग साधना में आत्म शुद्धि कर लेता है तो उसकी अन्तःकरण की सफाई हो जाती है । जहाँ दर्द है वहाँ दवा लगाने में लाभ हो जाता है, दर्द तो है गिर में और दवा हो रही है पेट की, तो वह दर्द अभी भी ठीक नहीं हो सकता ।

स्वाध्याय कठस्थ कर लेते हैं। और उनकी गाथाओं को भी सुना देते हैं, केवल इस तोता रटन की तरह रट लेने में ही सार्थकता नहीं, परन्तु जब तक इसका रस आपके अन्तर में नहीं आयेगा, तब तक सारा जीवन इसके आवर्तन और प्रवर्तन में ही चला जायेगा और इस तरह के प्रयास से स्वयं की पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए और वह भी आन्तरिक हो।

जो यह मान लेता है कि—मैंने ५-४ व्यक्तियों को निरुत्तर कर दिया। अमुक-अमुक कार्य कर लिया तो बस अब मैं पूर्ण हो गया, मुझे अब अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा मनुष्य कभी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं कर सकता। तथा वीतराग देव के वचनों का सार रूप रस भी नहीं सकता।

मैं कल कुछ बात रख गया था योग साधना की दृष्टि से। भगवान् ने जहाँ १२ अंगों का सार इस योग साधना में बताया और योग साधना की व्याख्या भी बड़े सुन्दर शब्दों में की है। योग का अर्थ जोड़ना और समाधि का अर्थ साध्य को प्राप्त करना है। हरिभद्र सूरि ने भी जहाँ दृष्टियों का प्रतिपादन किया है वहाँ मन, वचन, काया की क्रियाओं को योग के उद्देश्य के साथ जोड़ देना बताया है। तीर्थंकर देवों ने बिना पूछे ही आपको योग साधना का अवलवन बना दिया है कि—

“तत्थ आलवण णाण दसण चरण तहा ।

काले य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पहवज्जिए ॥”

तुम्हारी योग साधना का अवलवन ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य है। इसी में तू अपने योगों को जोड़। योग की एकाग्रता के साथ शरीर और वाणी की एकाग्रता तो जुड़ी हुई है पर वचन और शरीर को चंचल बनाने वाला मन है। सबसे मुख्य प्रश्न यही है, इसीलिए इस मन की वृत्ति को समझे। नियत समय पर बैठकर योग की साधना करे। कल मैं नियत समय के विषय में कुछ संकेत कर गया था। मैं अनुभव करता हूँ कि योग साधना की पद्धति को सुनने वाले साधक ही यहाँ आये हैं। ऐसी बात नहीं है। आत्म शुद्धि के प्रयत्न की भावना से ही आप सभव हैं, सुनने आते होंगे। वधुओं ! जहाँ जिन श्रोता गणों को यह ख्याल नहीं कि मैं आत्मिक शुद्धि कैसे करूँ, वे भले ही ऊपरी कथा आदि को चाहे पर आत्म जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे अन्तर के मन को सशोधित करें, तभी आत्मा की वास्तविक शुद्धि होगी। पर्युपण और सवत्सरी आकर चले जाएँगे। प्रतिक्रमण हो जायेगा। खमत-खामणा भी आप अवश्य कर लेंगे, पर यह चिन्तन नहीं बतलता होगा कि १२ महिनो में मेरी आत्म-शुद्धि नहीं हुई, अन्तर की मनुष्य नहीं आयी, जो शुद्धि का काम करना चाहिए वह नहीं कर पाया।

तो इन आठ दिवसों में अपने योगों को मजबूत कर लूँ, ऐसे सोचने वाले बहुत कम मिलते हैं ।

एक भाई के पास कई दिनों में वस्त्र मैले हो गये । विचार किया कि एक ही साथ इन कपड़ों को धो डालूँ । बड़ी मन्दूक में सारे कपड़े भर के उसमें ताला लगा दिया । फिर सोचा कपड़े ज्यादा हैं तो साबुन की बट्टियाँ भी बहुत लगेगी । बाजार गया और ले आया और तालाब पर पहुँच कर, सारी बट्टियाँ पेटी पर रगड़-रगड़ कर खत्म कर दी और सतुष्टि प्राप्त कर ली कि मैंने अपने सारे कपड़े माफ कर लिये हैं । पर वस्तुतः उसका परिश्रम निरर्थक गया है । जरा चिन्तन करें कि कहीं आप भी ऐसा पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे हैं । अन्तर की सफाई किये बिना बाहरी सफाई निरर्थक होगी । सवत्सरी पर्व आ रहा है । उस रोज भीतर के मैले कपड़े जो विचारों के, राग-द्वेष के उन्हे निकाल-निकाल कर क्षमा साधना से धोते हुए मन को मजबूत करने के ताकि वचन और काय भी मजबूत होगी । मन की त्रिजोरी को माफ किये बिना साबुन की ऊपरी रगड़ की तरह बाहरी रूप में सामायिक, प्रतिक्रमण, तप आदि करने में आत्मिक शुद्धि नहीं होगी । यही नहीं प्रतिदिन भी आप नियत समय पर बैठकर के भगवान् द्वारा बतायी गयी योग साधना के माध्यम में अपने आप के अन्दर में प्रवेश करने का प्रयास करें । हमारे योग का लक्ष्य क्या है ? पद्धति क्या है ? हमारे ज्ञान दर्शन, चार्ित्र पर जो मल-आवरण आ गया है, उसे हटाना है या बढ़ाना है ? इसका विचार करें ।

एक रूपक है—चार भाइयों में से दो भाइयों ने गलती की । जिसमें कपड़े पर चिकना सा घस्वा लग गया । अन्य दोनों भाई विचार करने लगे कि इन लोगों ने प्रमाद वश ऐसा किया है, अब चीटियाँ बाएंगी और इन्हे काट खाएंगी । उन्होंने समझाया कि प्रमाद मत करो । ये घस्वे लग गये हैं तो इन्हें धोकर माफ कर लो । पर वे दोनों कहते हैं कि एक दो घस्वे लग गये हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है । पर वे दो के चार और होते-होते सारे कपड़े उनमें भर गये, तेल के चिकनाई में युक्त कपड़ों में दाग लग जाने से वे बहुत गंदे हो गये अब साफ होने योग्य न रहे । उसी प्रकार अन्य दो भाइयों के कपड़ों पर भी इसी तरह चिकनाई युक्त पदार्थ लग गये, पर उन्होंने प्रमाद नहीं किया, मुँहजनों की सलाह के अनुसार हाथो-हाथ कपड़े धो लिये । जिसमें वह चिकनाई कपड़ों में जमा नहीं और कपड़े बिल्कुल स्वच्छ हो गये । ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति नियत समय पर बैठकर योग साधना में जीवन को घोलने का प्रयास नहीं करता है तो उसके जीवन में विचारों की गंदगी बढ़ती जाती है, किन्तु जो नियत समय पर योग साधना में आत्म शुद्धि कर लेता है तो उसकी अन्तरंग की सफाई हो जाती है । जहाँ दर्द है वही दवा लगाने में लाभ हो सकता है वहाँ तो दवा में घोल दवा हो रही है पेट ली, तो वह दर्द अभी भी टोक नहीं हो सकता ।

जो यह वीतराग देव की योग साधना है, इसमें आप नियत समय पर बैठने की कोशिश करे तथा बारीकी से इसका अध्ययन करें। जिस रोज आप प्रतिक्रमण करे उस रोज तो विशेष रूप से मन पर लगे पापों का शुद्धिकरण करने का प्रयास करे। मन चंचल है, इसीलिए पाप वध विशेष होता है, अतः सोचना है कि मन-चंचल क्यों है ? यह योग साधना के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। योग पद्धति में जाने के बाद योग की विक्षिप्तता आ गयी, तो अनर्थ हो जाएगा। अरण्यक मुनि की बात सुनी होगी। पिता के साथ दीक्षित होकर मुनि बने और ज्ञान ध्यान का अभ्यास करने लगे, उनके पिता ने कहा—तुम पूरा समय ज्ञान-ध्यान करो, सारा कार्य मैं करूँगा। पर योग साधना की पद्धति पाँच समिति तीन गुप्ति का प्रयोगात्मक रूप नहीं सिखाया—कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें साधना की यह पद्धति सिखाऊँगा। इस तरह सुकुमार अवस्था में रखते हुए कुछ भी कार्य नहीं करने देते, दिन भर ज्ञान ध्यान सिखाते। साधु जीवन में जहाँ गोचरी पानी आदि का प्रसंग आता है तो एक साधु गोचरी लाता है, तो दूसरा साधु धोवन पानी आदि। इस तरह अप्रमत्तावस्था में रहकर सभी मुनि मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये कार्य भी साधु जीवन के आवश्यक अंग हैं। पर मुनि अरण्यक के प्रति उनके पिता-मुनि का वात्सल्य प्रेम था। वे उन्हें खूब ज्ञानाभ्यास कराना चाहते थे। वे सोचते थे कि अभी से ही साधु जीवन की चर्या के कार्यों में लगा दिया गया तो इसे अध्ययन में चाहिए, उतना समय नहीं मिल पाएगा। और प्रगति में बाधा आएगी। ऐसा सोचकर वे स्वयं तो अपना कार्य करते ही थे, साथ ही मुनि अरण्यक के हिस्से का कार्य भी स्वयं ही करते थे। पर उसकी सुकुमार अवस्था को देखते हुए उन्होंने उसे प्रयोगात्मक रूप से समिति गुप्ति आदि का ज्ञान नहीं कराया, जो कि जीवन व्यवहार के लिए अत्यन्त आवश्यक है। गृहस्थ-धर्म में पुत्र रहता है, उसे आप शाला में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वह सीखता है। घर आने पर आप उसे पूछते हैं कि ५-५ कितने होते हैं तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता। वह कहता है कि शाला में पढ़ता हूँ और वहाँ ५-५ दस होते हैं। पर उसे यह नहीं ज्ञात कि जो प्रयोग वह शाला में कर रहा है उसका उपयोग यहाँ भी करना है। यही है योग साधना का अभाव। मुनि अरण्यक के पिता-मुनि काल कर गये। अब उन्हें सारा साधु जीवन का कार्य स्वयं ही करना था। योग साधना में अनभिज्ञ अरण्यक मुनि को अन्य गुरु आत्माओं ने समझाया कि तुम भिक्षा के लिए जाओ तो तुम्हारा योग का लक्ष्य मस्तिष्क में होना चाहिए। दृष्टि भूमि पर होनी चाहिए और भिक्षा की विधि को ख्याल में रखते हुए किसी भी घर में जाओ, वहाँ विवेक पूर्वक अपनी दृष्टि से गृहस्थ की सामग्री देखो और विचार करो कि यह सामग्री मेरे योग में दोष लगाने वाली तो नहीं है। उसके बाद सब कुछ देखकर निर्दोष आहार ग्रहण करो और पानी लेने जाओ तो देखकर पक्का पानी ही लाना। मुनि अरण्यक विचार करने लगे—पिताजी तो

स्वर्गवामी हो गये, उन्होंने मुझे योग साधना की यह प्रक्रिया बतायी नहीं, पर अब तो जाना ही पड़ेगा। गौचरी के लिए निकले, पर सूर्य के प्रचंड ताप ने मड़क जल रही थी, मुकुमार थे मुनि। उनके पाँव जलने लगे, पास ही एक वडी हवेली की छाया थी। वे उस छाया में जाकर खड़े हो गये। उस हवेली में एक महिला थी। उसने ऊपर से देखा। उसकी दृष्टि योग की नहीं भोग की थी। विचारने लगी कि अहो! इतनी तरुण वय में मुकुमारता में यह कठोर मयम साधना। ये गर्मी में वेचैन हो रहे हैं। अतः उन्हें ऊपर लेकर जाऊँ, यह सोच वह नीचे उतरी और मुनि को ऊपर पधारने की प्रार्थना की। अरणक मुनि ने जाम्बून पड़े थे। अध्ययन भी शुरू किया था, पर अध्ययन के साथ योग साधना में सम्बन्ध नहीं जोड़ा। वे घबरा रहे थे, अतः उस मुन्दरी ने आम्रपत्र दिया और मुनि अरणक गर्मी में बेहाल बने और उसके पीछे-पीछे भवन में जाकर ऊपर चढ़ने लगे। वन्द्युओ, योग के आन्तरिक स्वरूप को जो समझ सकता है, वही समझ सफल हो सकती है, पर मुनि अरणक योग साधना के प्रयोगात्मक रूप को समझ नहीं सके, इसी कारण अकेली बहिन के पीछे-पीछे चल दिये। वह बहिन सोचने लगी कि यह मुनि योग का रस नहीं जानते, इसलिए मेरे साथ ऊपर आ गये हैं, अतः यह कच्चे मुनि हैं, मेरे वन में आ सकते हैं। उसने अन्त्या मरम भोजन उन्हें बहराया और अरणक मुनि से कहने लगी—आप रुक पा रहे हैं, यह गौचरी लेकर घर्म स्थानक में किस तरह जाएँगे, यही बैठकर भोजन कर लें। जब सूर्य का तेज कम पड़ जाएगा, मौसम में ठंडक आ जाएगी तब आप खुशी-खुशी उपाश्रय पधार जाना। मुनि अरणक कुछ सोच नहीं पाये कि क्या करना और क्या नहीं करना। उन्होंने पहली गलती तो यह की कि अकेली बहिन के साथ मतान में गये। दूसरी गलती यह की कि गृहस्थों के घर बैठकर ही भोजन कर लिया। वन्द्युओ! भले ही मुनि अरणक ने जाम्बून व्यास किया था। पर ज्ञानीजनों का कथन यह है कि ज्ञान के साथ जब तक दिया नहीं होगी, आचरण नहीं होगा, तब तक योग साधना की, चास्त्रि आगमना की नहीं पद्धति मध नहीं मनेगी।

आज आप जो नन-ननी तो वन्दनीय पूजनीय मानते हैं, वे महावीर की योग साधना की लेकर चल रहे हैं, पर आप विचार करें कि वे जो इमानें हैं पीछे वर्तमान की मुक्त सुविधाओं में वह रहे हैं और चाहते हैं कि यह चास्त्रिये, हमारे घर चास्त्रिये तो समझना चाहिये कि वे ननी माने में माधु नहीं है। वे भगवान् की योग साधना की पद्धति में बहून दूर चल रहे हैं। आप कई भाई विचार करते हैं कि माधु को माधुनिर लेना चास्त्रिय पर मानें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या अमल चर्ग को अपनी प्रस्था में ले पायेंगे? क्या आपका आन माधु दोनों की एक ही स्टेज रह पायेगी? फिर आप को वन्दनीय पूजनीय मानने में क्या लाभ? अन्त्या मुनि साधना की माग पद्धति की मर्शदा हो

तोड़कर वहाँ भोजन करने लगे । फिर उनकी साधना भ्रष्ट हो गयी । वे वही पर रह गये । यह घटना उसकी माँ ने सुनी जो कि दीक्षित थी । बड़ी-बड़ी आशा लेकर चल रही थी कि मेरे पति के पास मेरा पुत्र भी दीक्षित हुआ है । मेरे पति ने उसे जी जान से ज्ञान ध्यान करवाया है, आगे जाकर खूब नाम रोशन करेगा, शुद्ध अन्तरकरण द्वारा आत्म ज्योति जगाएगा । पर जब यह सुना कि वह कहीं चला गया, लौटकर वापिस नहीं आया तो उसके मन में विक्षेप आ गया । धर्म स्थानक से निकल कर जोर-जोर से आवाज देने लगी । अरणक मुनि, अरणक मुनि । वह विक्षिप्त हो गयी, उसकी मानसिक दशा खराब हो गई । योग पद्धति सारी भ्रष्ट हो गयी, खाने का ध्यान नहीं, पीने का ध्यान नहीं रहा, इस प्रकार घूमते-घूमते एक दिन ये शब्द अरणक के कान में पड़े तो वह सोचने लगा अहो ! ये शब्द तो मेरी माता के हैं । उसे सब कुछ स्मरण हो आया । मन पश्चाताप में डूब गया । अहो कहाँ मेरी वह सयमी चर्या और कहाँ मैं यहाँ आकर फस गया, धिक्कार है मुझे । मैं पतित हो गया अपने महान् लक्ष्य से । काश, मेरे मुनि पिता मुझे वचन में ही समझा देते, अध्ययन के साथ आचार पालन की पद्धति सिखा देते, योग साधना की सुन्दर रीति समझा देते तो आज मेरी यह स्थिति नहीं होती । मैं यो कायर न बनता । सयम से भ्रष्ट नहीं होता ओह ! यह मैंने क्या किया ? इस प्रकार प्रायश्चित्त का पावन जल उसके मनोमन्दिर का प्रक्षालन करने लगा । अरणक नीचे उतर आया और बोला—माँ, जिस अरणक को तुम पुकार रही हो तुम्हारा वही अरणक मैं हूँ । माँ ने कहाँ अरे ! तुम्हारी क्या दशा हो गयी । तू मेरी गोद को उजालने वाला था, पर तूने तो सयम की इस श्वेत चादर पर काला धब्बा लगा दिया । मेरे उज्ज्वल कुल को कलकित कर दिया, पर बेटा दोष तेरा नहीं । तेरे पिता ने तेरा जीवन उच्च बनाने के लिए सिर्फ ज्ञानाभ्यास करवाया, इस कारण से योग साधना की बारीकियों का तुम अध्ययन न कर सके । अरणक पश्चाताप पूर्णक स्वर में अपनी माँ से बोला—अब मैं क्या करूँ ? तो माँ ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय यही है कि तू पंडित मरण स्वीकार करो, योग साधना को नष्ट करने की अपेक्षा जीवन का विसर्जन करना ही श्रेष्ठ है । दशवैकालिक सूत्र में आया है—

“धिरत्यु तेऽजसोकामी जो त जीविय कारणा ।

वत इच्छसि भावेउ सेय ते मरण भवे ॥”

रथनेमि जब सयम से विचलित होकर भोग की कामना करने लगता है तो सती राजमति उसे कहती है कि वमन किये हुए भोगों को भोगने की अपेक्षा तो मर जाना ही श्रेयस्कर है । अतः अरणक की माता कहने लगी—हे पुत्र तू पुनः सयम में स्थिर होकर, कठोर साधना से अपने शरीर का त्याग कर दो, तुम्हारे लिए यही प्रायश्चित्त है ।

बन्धुओं । मैं आपको एक ही बात बता रहूँ कि जो योग साधना अच्छी तरह से नहीं साध सकता वह अपनी स्थिति में गिर जाता है तो आपका कर्तव्य है कि उन्हें प्रतिबोध देकर पुन साधना में स्थिर करें । आप स्वयं भी विचार करें कि हमारा जीवन क्या है ? इसकी साधना क्या है ? मत-मतियों के पास जाएँ और साधना की वार्ताकियों को सावधानी से, गहराई से समझें । उन्हें जीवन में थोड़ा-थोड़ा भी करके उनारे पर उतारे अवश्य ही ।

आप विचार कर कि अन्तर की शुद्धि की बातें, आत्मा को पवित्र बनाने की आध्यात्मिक बातें मत-मतियों के पास ही मिलेंगी, अन्य वस्तुएँ तो कहीं भी मिल सकती हैं पर आध्यात्मिक उत्थान की बातें तो आध्यात्मिक मन्दिर में ही मिलेंगी । अतः आप यहाँ नियत समय पर आकर साधना की पद्धति को स्वीकार करें । पर्युषण के दिवस आ रहे हैं । आत्मा के मूल को किस तरह साफ करना है । पेटी बन्द करके उसे ऊपर से धोना है या वस्त्र अलग-अलग करके उन्हें शुद्ध नीति में धोना है, विचार करें । साधना की सही पद्धति को जीवन में उतारने का प्रयास करें । सहजिक योग साधना हर तरह से जीवन में रम जाए—ऐसा प्रयास लेकर प्रयत्नशील रहेंगे तो एक दिन योग साधना के माध्यम से आप उस उच्च दशा को प्राप्त कर सकेंगे ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

१०-८-८४
शनिवार

वर्तमान समय, मनुष्य जीवन के लिए स्वर्णिम अवसर है। यह मनुष्य जीवन इस मृष्टि का विशिष्ट जीवन है। सारी ही मृष्टि के मनुष्यों को तथा अन्य सभी प्राणियों को सही दृष्टि से देखने की कोशिश करे तो आपको लगेगा कि सारी मृष्टि में मनुष्य जीवन ही एक ऐसा श्रेष्ठ जीवन है कि जिससे इच्छित फल की प्राप्ति हो सकती है। मनोवांछित पूर्ण किया जा सकता है। मानव जीवन एक चौराहा है। मनुष्य जीवन से यह आत्मा, चैतन्य देव जहाँ भी जाना चाहे जा सकता है। जैसा भी बनना चाहे बन सकता है। इस जीवन के लिये वीतराग देव ने महत्त्वपूर्ण घोषणा की कि यह जीवन सर्वत्र स्वतंत्र है। इस जीवन में किसी की परतंत्रता का प्रसंग नहीं आता। शर्त यह है कि इस शरीर को धारण करने वाला चैतन्य देव स्वयं के स्वरूप को समझ ले। अपने स्वरूप को समझने के लिए उसे विशिष्ट महापुरुषों के सदेश को समझने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने त्रिकाल अवाधित आत्मिक स्वरूप को प्रकट कर लिया, राग-द्वेष, काम-क्रोध की ज्वालाएँ नष्ट कर दी, विकारों की परछाइयाँ, जड़ तत्त्वों की बाधाएँ जिनके जीवन में नहीं रही हैं, ऐसी विशिष्ट शक्ति सम्पन्न आत्मा जो हैं उन्हें आप वीतराग, परमात्मा या परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य देव के स्वरूप से सर्वो-धित कर सकते हैं। उन्होंने जो दिव्य सदेश दिया, वह मुख्य रूप से मानव के लिये है और गौण रूप से सभी के लिये है क्योंकि मानव वीतराग देव की आज्ञा में समर्पित होकर चलता है और उस आज्ञा को अपने जीवन में स्थान दे सकता है। आत्मा में जब समर्पणा होती है तो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप स्वयं में दिखाई देने लगता है। उस स्वरूप को साधने के लिये वीतराग देव को जो साधना है, उस पर आगे बढ़ा जा सकता है और वह साधना साहसिक योग की साधना है। मैं कुछ दिनों से योग साधना की बात कह रहा हूँ, वही साधना का विषय आगे लेना है। वीतराग देव ने बताया कि ध्यान, योग-साधना यह आत्मा के नवनीत पाने की साधना है। फूलों के मकरन्द की साधना है। वृक्षों का राजा आम वृक्ष है, उसके सार रूप फल की साधना है। यह विषय प्रत्येक सुज्ञजनों को समझना है। आप जानते हैं जहाँ आम का वृक्ष सुरक्षित है, किसी भी प्रकार का जन्तु उसमें नहीं लगा है, वही वृक्ष आम्र फल दे सकता है। लेकिन कोई पुरुष यह विचारे कि आम्र वृक्षों की मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे तो सिर्फ फल ही चाहिए तो क्या वह पुरुष आम्र वृक्ष की उपेक्षा करके आम्र फल पा सकता है? बुद्धि-

मान व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता । पुष्प रस का इच्छुक सोचे कि मैं फूल की अवगणना करके उसका रस ले लूँ, तो वह रस नहीं पा सकता है अतः फलित होता है कि जिस सार तत्त्व की आवश्यकता है, उस सार तत्त्व का जिसके साथ अविनाभावी संबंध है, ऐसे तत्त्व को भी महत्त्व देकर चलता है तो ही वह सार पा सकता है ।

परमात्मा रूप की अभिव्यक्ति इस मनुष्य जीवन की अंतिम साधना है । एक जीवन में भी तीर्थंकर देव की आज्ञा की आराधना सही रूप में कर लेते हैं, तो अंतिम साधना तक पहुँच सकते हैं । अंतिम साधना का सार है—नमाधि । आपकी वर्म साधना तभी फलवती होगी, जब कि ध्यान साधना का क्रम उसके साथ मयुक्त होगा । वीतराग भगवन्तो ने इस ध्यान को नाहजिक योग साधना की दृष्टि में ५ महाव्रत मूलगुण और १० पञ्चवक्त्राण उत्तरगुण बताया है । पतजलि योग दर्शन में यम और नियमादि बताये हैं । पतजलि दर्शनवाद का है लेकिन अनन्त तीर्थंकरों ने जो सार बताया है, वह यह है कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इमी का छोटा रूप श्रावक का अणुव्रत है । ये दोनों ही वृक्ष के रूप हैं । इसको चारित्र कह सकते हैं, पर यह चारित्र सार्थक कब होगा ? जब ध्यान का मकरन्द जीवन में आयेगा । ५ महाव्रत रूप आस्र वृक्ष और इसका फल साधना के रूप में ले सकते हैं । श्रावक के (५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत और ४ शिक्षाव्रत) १२ व्रतों की भावना भी इस चारित्र के साथ योग का रस देने वाली है । पर यदि कोई मंत चाहे कि मुझे महाव्रत रूप आस्र वृक्ष की आवश्यकता नहीं अतः इन्हे छोड़ दूँ और ध्यान का मकरन्द रूप फल ले लूँ तो क्या वह ले सकता है ? ध्यान की साधना महाव्रत के साथ की गई तो ही फलवती होगी, अन्यथा मकरन्द की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती ।

पर्युपण की समीपता के साथ आज छुट्टी का दिन भी आ गया है, मान दिन उसकी उपासना के हैं । उसमें क्या करना चाहिये, इन सात दिनों में आठवें दिन की साधना की परिपूर्ण तैयारी करले, पर तैयारी क्या है ? भगवान् की आज्ञा की आराधना १२ महिने में जितनी हुई उतनी तो हुई, पर ये आठ दिन उनकी आज्ञा में परिपूर्ण समर्पित होने के हैं । परिपूर्ण समर्पित होने का तात्पर्य—आठ दिनों में अविक से अविक अहिंसा, सत्य, आचौर्यादि व्रतों को धारण कर अहिंसक बनकर शक्ति अनुसार १८ पापों में निवृत्त होकर चलने का प्रयत्न करें । क्योंकि भगवान् भी परिपूर्ण रूप में पापों का त्याग करके ५ महाव्रतों के साथ पूर्ण अहिंसक बने थे । इसी वीतराग देव की साधना के लिये भव्यजनों को आठ दिन में वैसी ही साधना करके दिखा देना चाहिये । यदि वीतराग वाणी की आराधना नहीं की गई तो सम्यक्त्व भी सुरक्षित रहेगी या नहीं ? इसका गभीरता में चिन्तन करना है ।

आज का युग परिवर्तन का युग है। आपको मालूम होगा एक समय पत्थर का युग था। समय के साथ युग बदलते रहते हैं। भगवान् ऋषभदेव के समय का युग आया, फिर राजाओं का युग आया, गांधी युग आया, जनतंत्र का युग आया, ये सारे बाहर के परिवेश का परिवर्तन है। किन्तु आत्मिक मौलिक स्वरूप का परिवर्तन तीन काल से भी नहीं हो सकता। मूलतः आत्मा १८ पापों से रहित है, ऐसा मौलिक स्वरूप है। किन्तु कर्मों से आवद्ध होने से पापों में रम रही है। आत्मा का इसलिए प्रभु ने संकेत दिया कि चतुर्मास प्रारम्भ के बाद १० रात्रि में कम से कम सम्यक्-धर्म की आराधना तो अवश्य करे। भगवान् की आज्ञा का आराधक बने। इन दिनों में श्रावक व्रत की, सम्यक्त्व की सुरक्षा करेंगे तो एक न एक दिन परिपूर्ण समाधि की स्थिति आ सकती है। पर आराधना में कहीं कोई भूल तो नहीं है। आज के इस यात्रिकी युग में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें कड़ियों की आवाज उठती है कि भगवान् की आज्ञा की आराधना करते हुए, माइक का प्रयोग कर लिया जाय तो क्या हरकत है? मैं उन भाइयों का अन्याय नहीं करता, पर मैं उनसे परामर्श मांगता हूँ कि आप इस विषय का थोड़ा स्वरूप समझ लीजिये और फिर भगवान् की आज्ञा का इसके साथ कितना क्या तालमेल बैठता है? यह विचार कीजिये।

जहाँ तक यत्र का प्रसंग है, वह तो निर्जीव है पर उसमें जो प्रवाहित होने वाली बिजली है, उसे तीर्थंकरों ने तेजकाय के रूप में बताया है, इस बिजली को बादर तेजकाय में गिना है। तथा भगवान् ने प्रत्येक साधक को संकेत दिया है कि पटकायिक जीवों के साथ मैत्री-भाव के साथ मेरी आज्ञा की आराधना करो। भगवान् ने छः काया में बादर तेजकाय को सबसे बड़ा भयंकर शस्त्र बताया। भगवान् की प्रथम देशना आचाराग सूत्र है, उसमें कहा 'जे दीह लोय सत्यस्स खेयण्णे, से असत्यस्स खेयण्णे। जे असत्यस्स खेयण्णे, ते दीह लोय सत्यस्स खेयण्णे।' इस मूल पाठ में किसी का वाद-विवाद नहीं है। इसके मूल अर्थ में कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है। मूल पाठगत शस्त्र तलवार, बन्दूक, बम आदि के लिए नहीं समझे, आजकल के युग का शस्त्र न समझे। अनन्त तीर्थंकरों ने कहा कि "बादर तेजकाय सारे लोक को भस्मीभूत करने वाली है। अतः बादर तेजकाय दीर्घलोक शस्त्र है। और ये विद्युत् सचित्त बादर तेजकाय है। देरावासी समाज के राजेन्द्र सूरिस्वर ने अभिधान राजेन्द्र कोष के ४० पङ्क्तियों को बैठकर भगवान् के ममस्त शास्त्रों को इकट्ठे करके जो ७ भाग बनाये हैं। ऐसी जानकारी हुई है। उन्हें भी देख सकते हैं। उसमें बताया कि ये बादर तेजकाय व्यवहार और निष्चय से सचित्त है। व्यवहार से सचित्त, छाणे-कंडे के अंगारे, लकड़ी के अंगारे इत्यादि। पर भट्टियों के बीच में जलने वाली सब अग्नि और विद्युत् निष्चय से सचित्त है। उत्तराध्ययन सूत्र के ३६वें अध्यायन में तथा पल्लवणा सूत्र आया है—

“सघरिस समुट्ठिए”

सघर्ष से उत्पन्न होने वाली अग्नि सचित्त है। विजली सघर्ष-घर्षण से उत्पन्न होती है। चाहे सूक्ष्म रूप सघर्षण हो या स्थूल, पर होता अवश्य है। इसलिये वह भी सचित्त है, जीवयुक्त है। जितनी भी विजली की अग्नि है, वह सारी वादरी तेजकाय है और वह सारे ससार को भस्मीभूत करने वाली है।

आकाश की विजली जब पृथ्वी पर गिरती है तो पानी के जीव तो मरते ही हैं पर वनस्पति के जीव भी मरते हैं। उस विजली के वृक्ष पर गिरने से वृक्ष समाप्त होता है, वृक्ष के कोपर में जहाँ पक्षियों के घोंसले हैं, अंडे हैं, उनके बच्चे हैं वे भी सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। पानी में जो ७ प्रकार के जीव हैं, वे सभी मर जाते हैं। एक ही विजली के प्रत्यक्ष प्रयोग से आप देख सकते हैं कि कितनी हिंसा होती है। भगवान् महावीर ने इससे बढकर कोई शस्त्र नहीं बताया है। इससे वही बच सकता है जो वीतराग देव की आज्ञा का आराधक हो।

जब आगमिक दृष्टिकोण से विद्युत सचित्त प्रमाणित हो जाती है तब विद्युत के संचालित सारे साधन भी सचित्त, जीव युक्त ही प्रमाणित होते हैं। जिनमें बोलने से या उनका प्रयोग करने से अवश्य जीवों की हिंसा होती है। लाउडस्पीकर में बोलने वाला या विद्युत के साधनों का उपयोग करने वाला साधक फिर भगवान् की आज्ञा का आराधक कैसे रह सकता है? व्यावहारिक दृष्टि से भी इस बात को समझले। जैसे कोई एक सूई अन्य के भी लगाता है और अपने स्वयं के भी चुभाता है, तब उसे अनुभव होता है कि इससे स्वयं को कितना क्या दुःख होता है? इसी तरह विद्युत, विजली के करेन्ट को भी अन्य जीवों को लगाते हैं तो स्वयं को भी लगाने पर जान होगा कि जितना दर्द आपको होगा, उतना अन्य आत्मा को भी होगा। बंधुओं, चित्तन के क्षणों में बैठकर इस विषय को गहनता से समझने की आवश्यकता है और आप तटस्थ दृष्टि से चित्तन कर सकते हैं कि ऐसे भयंकर शस्त्र का थोड़े सुनने के पीछे प्रयोग कैसे कर सकते हैं?

हमने प्रतिज्ञा की है कि तीन करण और तीन योग से छ काया के जीवों की हिंसा करना नहीं, करवाना नहीं और करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना, मन, वचन, काया से।

यह प्रतिज्ञा व्यक्तिगत नहीं है, वीतराग देव की बताई हुई प्रतिज्ञा लेकर हम चलते हैं।

आपकी एक नामायिक भी अहिंसा की साधना है। आप उनमें बैठते हैं, पोषण करते हैं, उसमें आप भी २ करण ३ योग में प्रतिज्ञा लेकर बैठते हैं पर हमारी नामायिक यावत्जीवन की सामायिक है। तीन करण और तीन योग की सामायिक है।

आज का युग परिवर्तन का युग है। आपको मालूम होगा एक समय पत्थर का युग था। समय के साथ युग बदलते रहते हैं। भगवान् ऋषभदेव के समय का युग आया, फिर राजाओं का युग आया, गांधी युग आया, जनतंत्र का युग आया, ये सारे बाहर के परिवेश का परिवर्तन है। किन्तु आत्मिक मौलिक स्वरूप का परिवर्तन तीन काल से भी नहीं हो सकता। मूलतः आत्मा १८ पापों में रहित है, ऐसा मौलिक स्वरूप है। किन्तु कर्मों से आवद्ध होने से पापों में रम रही है। आत्मा का इसलिए प्रभु ने सकेत दिया कि चार्तुमास प्रारम्भ के बाद १०० रात्रि में कम से कम सम्यक्-धर्म की आराधना तो अवश्य करे। भगवान् की आज्ञा का आराधक बने। इन दिनों में श्रावक व्रत की, सम्यक्त्व की सुरक्षा करोगे तो एक न एक दिन परिपूर्ण समाधि की स्थिति आ सकती है। पर आराधना में कहीं कोई भूल तो नहीं है। आज के इस यात्रिकी युग में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें कइयों की आवाज उठती है कि भगवान् की आज्ञा की आराधना करते हुए, माइक का प्रयोग कर लिया जाय तो क्या हरकत है? मैं उन भाइयों का अन्याय नहीं करता, पर मैं उनसे परामर्श मागता हूँ कि आप इस विषय का थोड़ा स्वरूप समझ लीजिये और फिर भगवान् की आज्ञा का इसके साथ कितना क्या तालमेल बैठता है? यह विचार कीजिये।

जहाँ तक यत्र का प्रसंग है, वह तो निर्जीव है पर उसमें जो प्रवाहित होने वाली विजली है, उसे तीर्थंकरों ने तेउकाय के रूप में बताया है, इस विजली को वादर तेउकाय में गिना है। तथा भगवान् ने प्रत्येक साधक को सकेत दिया है कि षट्कायिक जीवों के साथ मैत्री-भाव के साथ मेरी आज्ञा की आराधना करो। भगवान् ने छः काया में वादर तेउकाय को सबसे बड़ा भयकर शस्त्र बताया। भगवान् की प्रथम देशना आचाराग सूत्र है, उसमें कहा 'जे दीह लोय सत्थस्स खेयण्णे, से असत्थस्स खेयण्णे। जे असत्थस्स खेयण्णे, ते दीह लोय सत्थस्स खेयण्णे।' इस मूल पाठ में किसी का वाद-विवाद नहीं है। इसके मूल अर्थ में कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है। मूल पाठगत शस्त्र तलवार, बन्दूक, बम आदि के लिए नहीं समझे, आजकल के युग का शस्त्र न समझे। अनन्त तीर्थंकरों ने कहा कि "वादर तेउकाय सारे लोक को भस्मीभूत करने वाली है। अतः वादर तेउकाय दीर्घलोक शस्त्र है। और ये विद्युत् सचित्त वादर तेउकाय है। देरावासी समाज के राजेन्द्र सूरिश्चर ने अभिधान राजेन्द्र कोष के ४० पङ्क्तियों को बैठकर भगवान् के समस्त शास्त्रों को इकट्ठे करके जो ७ भाग बनाये हैं। ऐसी जानकारी हुई है। उन्हें भी देख सकते हैं। उसमें बताया कि ये वादर तेउकाय व्यवहार और निश्चय से सचित्त है। व्यवहार से सचित्त, छाणे-कडे के अगारे, लकड़ी के अगारे इत्यादि। पर भट्टियों के बीच में जलने वाली सब अग्नि और विद्युत् निश्चय से सचित्त है। उत्तराध्ययन सूत्र के ३६वें अध्यायन में तथा पन्नवणा सूत्र आया है—

“मघरिस समुट्ठिए”

सघर्ष से उत्पन्न होने वाली अग्नि सचित्त है। विजली सघर्ष-घर्षण से उत्पन्न होती है। चाहे सूक्ष्म रूप सघर्षण हो या स्थूल, पर होता अवश्य है। इसलिये वह भी सचित्त है, जीवयुक्त है। जितनी भी विजली की अग्नि है, वह सारी वादरी तेजकाय है और वह सारे ससार को भस्मीभूत करने वाली है।

आकाश की विजली जब पृथ्वी पर गिरती है तो पानी के जीव तो मरते ही हैं पर वनस्पति के जीव भी मरते हैं। उस विजली के वृक्ष पर गिरने से वृक्ष समाप्त होता है, वृक्ष के कोपर में जहाँ पक्षियों के घोंसले हैं, अड़े हैं, उनके बच्चे हैं वे भी सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। पानी में जो ७ प्रकार के जीव हैं, वे सभी मर जाते हैं। एक ही विजली के प्रत्यक्ष प्रयोग से आप देख सकते हैं कि कितनी हिंसा होती है। भगवान् महावीर ने इससे बढ़कर कोई शस्त्र नहीं बताया है। इससे वही बच सकता है जो वीतराग देव की आज्ञा का आराधक हो।

जब आगमिक दृष्टिकोण से विद्युत् सचित्त प्रमाणित हो जाती है तब विद्युत् के संचालित सारे साधन भी सचित्त, जीव युक्त ही प्रमाणित होते हैं। जिनमें बोलने से या उनका प्रयोग करने से अवश्य जीवों की हिंसा होती है। लाउडस्पीकर में बोलने वाला या विद्युत् के साधनों का उपयोग करने वाला साधक फिर भगवान् की आज्ञा का आराधक कैसे रह सकता है? व्यावहारिक दृष्टि से भी इस बात को समझले। जैसे कोई एक सूई अन्य के भी लगाता है और अपने स्वयं के भी चुभाता है, तब उसे अनुभव होता है कि इससे स्वयं को कितना क्या दुःख होता है? इसी तरह विद्युत्, विजली के करेन्ट को भी अन्य जीवों को लगाते हैं तो स्वयं को भी लगाने पर ज्ञान होगा कि जितना दर्द आपको होगा, उतना अन्य आत्मा को भी होगा। वधुओ, चित्तन के क्षणों में बैठकर इस विषय को गहनता से समझने की आवश्यकता है और आप तटस्थ दृष्टि से चित्तन कर सकते हैं कि ऐसे भयकर शस्त्र का थोड़े सुनने के पीछे प्रयोग कैसे कर सकते हैं?

हमने प्रतिज्ञा की है कि तीन करण और तीन योग से छः काया के जीवों की हिंसा करना नहीं, करवाना नहीं और करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना, मन, वचन, काया से।

यह प्रतिज्ञा व्यक्तिगत नहीं है, वीतराग देव की बताई हुई प्रतिज्ञा लेकर हम चलते हैं।

आपकी एक सामायिक भी अहिंसा की साधना है। आप उसमें बैठते हैं, पौषध करते हैं, उसमें आप भी २ करण ३ योग से प्रतिज्ञा लेकर बैठते हैं पर हमारी सामायिक यावत्जीवन की सामायिक है। तीन करण और तीन योग की सामायिक है।

दूसरी बात यह है कि खुले मुह बोलने वाला भगवान् की आज्ञा का आराधक नहीं होता, क्योंकि भगवान् ने भगवती सूत्र में खुले मुह बोलने वालों की भाषा सावध कही है ।

बन्धुओ ! जरा आप विचार करें कि इधर तो मुह पर जीव रक्षा हेतु कपड़ा लगाया है और उबर पड़कायिक जीवों की विराधना कर लाउडस्पीकर में बोल रहे हैं । यह आपकी कैसी साधना है । खून से रजित वस्त्र कभी खून से नहीं धोया जा सकता । आप ठंडे दिमाग से विचार करें कि इस तरह १२ महीनों की हिंसा से एक दिन भी आप निवृत्त नहीं हो सकते । एक तरफ तो कहते हैं कि हम भगवान् की आज्ञा की परिपालना कर रहे हैं दूसरी तरफ ऐसी बात लाउड-स्पीकर में बोलकर जीवों की हिंसा कर रहे हैं । बन्धुओ ! ये दिन आत्म शुद्धि के आ रहे हैं, इन दिनों में भी जीवन की शुद्धि नहीं करोगे तो फिर कब करोगे ?

शास्त्रकारों की दृष्टि से आप इस धर्मस्थान में आकर इन आठ दिनों में ध्यान-साधना, मौन-साधना करके आत्मा की धुलाई करें । आप प्रश्न करते हैं कि पब्लिक की अधिकता में हमें सुनाई न दे तो फिर क्या करें ? पर भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करके हिंसा करके सुनना भी कोई जरूरी नहीं है । सुनाई न दे तो ध्यान और मौन की साधना भी कर सकते हैं ।

आजकल राजनैतिक दृष्टि से सरकार कानून बनाती है ऐसेम्बली में, पर कितना परिपालन हो रहा है, कानून—कौन परिपालन कर रहा है ? मेरे भाई कहते हैं मा सा समय व परिस्थिति के अनुसार कानून भी तोड़ जा रहे हैं । इसलिये आप भी बदलिये । लेकिन बन्धुओ ! यह विचारने का विषय है । जहाँ मौलिक मर्यादा का अनुपालन नहीं होता है, वहाँ सयमी जीवन टिक नहीं सकता । साधु ने सयम लिया है, उसका प्रमुख उद्देश्य आपको सुनाने का नहीं है । उसका सर्व प्रथम मौलिक उद्देश्य-आत्म शुद्धि के लिए महाव्रतों की अनुपालना करना है । यदि महाव्रतों को तोड़कर सुनाने का काम करता है, तो वह न तो भगवान् की आज्ञा का आराधक रहता है और न ही अपने आपका सही आत्म संशोधन ही कर सकता है । यदि समुद्र जन कल्याण की भावना से अपनी मर्यादा तोड़ दे, तो कल्याण नहीं प्रलय हो सकता है वैसे ही साधु भी भले जन कल्याण की भावना से महाव्रतों को तोड़ता है, तो वह आगमिक दृष्टि से अपना व दूसरों का संरक्षण नहीं सत्कार संवर्धन कर रहा है । सुज सज्जनों । जरा यह गहराई से समझने का विषय है, आप इसे समझने के साथ ही किसी का प्रश्न रह गया हो तो मेरा खुला प्लेटफार्म है । मैं सबको खुली छूट देता हूँ कि आप वाद में भी समयानुसार प्रश्न कर सकते हैं । मैं यथोचित समाधान देने के लिए तत्पर हूँ ।

आप लोगों ने भुन तो बहुत कुछ लिया है अब आचरण में लाने की आवश्यकता है । आप इन सात दिनों में ध्यान व मौन की साधना का शिक्षण

लीजिये । त्रास दिये जाने वाले प्राणियों से क्षमायाचना कर उन्हें अभयदान दीजिये । व्यक्ति एक तरफ तो सवत्सरी के रोज क्षमायाचना करते हैं और दूसरी तरफ लाउडस्पीकर में बोल करके उन्हें करेन्ट लगा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं तो यह कैसी आत्म शुद्धि होगी ? यह आत्म शुद्धि का कौनसा रूप होगा ? भगवान् ने तो कहा है कि इस जीवन में जहाँ वचन का भी करेन्ट नहीं लगावे वहा पर विजली का करेन्ट लगाकर धर्म साधना कैसे की जा सकती है । अतः इन सावध साधनों को छोड़कर छोटे से छोटे जीवों को अभयदान देकर क्षमायाचना का भव्य प्रसंग उपस्थित करना चाहिए ।

आप इस महानगरी के प्रबुद्ध नागरिक हैं, अतः मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

कल्पना करिये—सोचें, इधर तो प्रतिक्रमण चल रहा है और उधर अचानक पावर बढ़ हो जाय तो उस समय में प्रतिक्रमण कराने वाले के मन में कैसी भावना आयेगी, और समझ लो, लाउडस्पीकर में व्याख्यान चल रहा है । तो व्याख्यानदाता के मन में क्या भावना चलेगी कि जल्दी से जल्दी पावर हाउस चले । एक वेश्या भी यही सोचेगी कि पावर हाउस जल्दी से चालू हो जाय, जिससे मेरा भी काम हो । जिस पावर से कतलखाना चल रहा है, वे भी यही सोचेंगे कि पावर आ जाय, एक जुआरी भी उक्त प्रकार का ही विचार करेगा, तो अब बोलिये इस पावर हाउस के आने की जुदी-जुदी कल्पना करने वाले कितने भागीदार होंगे ? क्या वे इस महापाप के भागीदार नहीं होंगे ?

भगवान् ने जीव वधादि के अनुमोदन में भी पाप माना है तब पावर को जल्दी से जल्दी आने की भावना रूप अनुमोदन से होने वाले जीवों की हिंसा आदि अनेक पापों के भागीदार भी बनेंगे । अतः इस प्रकार के महापाप से कम से कम धर्म कार्यों में तो वचने का प्रयास करना चाहिए ।

पर्युषण अथवा सवत्सरी के प्रसंग से जहाँ छोटे से छोटे जीवों को भी अभयदान देने की स्थिति उपस्थित करनी है । पर जहाँ इस महापाप की सस्था का अनुमोदन किया जाय तो कैसी क्या स्थिति बनेगी ?

व्यावर का प्रसंग है । मेरे सामने ही जो कान्फ़ेस के अध्यक्ष थे उनकी उपस्थिति में डॉ० डी एस कोठारी जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं उनसे प्रश्न किया कि डाक्टर साहब ! विजली सजीव है या निर्जीव । तब उन्होंने कहा—हमारा विज्ञान निर्जीव-सजीव की परिभाषा से नहीं सोचता है पर आप छाणा-कोयला की आग को, आकाश की विजली एवं भट्टी की आग को सचित्त मानते हो तो विजली निश्चित सचित्त है अतः वैज्ञानिक दृष्टि से भी विद्युत् में सजीवता स्पष्ट हो जाती है ।

डाक्टर साहब ने यह भी साफ कहा कि सचित्त अग्नि के अचित्त की बात तो है ही, पर लाउडस्पीकर लगाकर साधु के नया परिग्रह नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि वे इसके अधीन हो गये, तो फिर इसके बिना बोल ही नहीं सकेंगे—टाइम्स आफ इण्डिया में एक अर्जेंट लेखक ने ध्वनियों की विवेचना करते हुए कहा कि धर्म साधना का क्षेत्र धर्म स्थान में तो इन लाउडस्पीकर जैसी चीजों की आवाज कतई नहीं होनी चाहिए। देरावासी अनुभवी आचार्यों ने भी इसे सचित्त अग्नि बताई है। मेरे कुछ भाई लोग सोचते हैं कि म सा ! यह तो सब कुछ होता है पर आप थोड़ी देर के लिए हमें वीतराग वाणी (माइक के जरिये) सुना दो और फिर थोड़ा प्रायश्चित्त ले लो। बन्धुओ ! यह कैसा प्रायश्चित्त, यह कैसा दंड ? आप व्यापारी हैं। सरकार की ओर से दूकान पर लगे भाव सूची-पत्र को तोड़कर किसी व्यापारी ने २ नम्बर का पैसा इकट्ठा करके परोपकार में लगा दिया। सरकार को मालूम हुआ कि इस व्यापारी ने भाव सूची तोड़ी है तो इसका दंड मिलेगा या नहीं ? अवश्य मिलेगा। वह व्यापारी कहता है मैंने तो सारा धन परोपकार में लगा दिया है तो बताइये अब मुझे दंड किस बात का है ? पर सरकार उसे नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने सरकार की चोरी की है।

बन्धुओ ! जब आपकी सरकार भी नहीं छोड़ सकती है तो क्या हमारी वीतराग देव की सरकार इतनी कच्ची है, इतनी कमजोर है। जब आपको भी छूट नहीं मिलती है तो वीतराग देव की सरकार में कैसे छूट मिलेगी ? अतः पुण्य क्या है, हिंसा किसमें है, धर्म क्या है, इस विषय का विश्लेषण हर भाई-बहन को लेना चाहिये।

एक बार का प्रसंग है कि कवि आनन्दधनजी के पास एक सन्यासी आया और बोला कि देखो महात्मन् ! आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हो, पर हमारे गुरुजी ने इतनी साधना की कि जिसके प्रभाव से उन्होंने एक ऐसा रसायन प्राप्त किया है, जिसकी एक वूद से पत्थर का सोना बनाकर परोपकार में लगा सकते हो। उस सन्यासी ने कहा, मेरे गुरुजी ने इस रासायनिक तत्त्व की शीशी आपको देने के लिए ही मुझे भेजा है, अतः आप इस शीशी को ले लीजिये।

वह सन्यासी आनन्दधनजी को शीशी देता है तो आनन्दधनजी ने कहा—यह स्वर्ण पैदा करने की रासायनिक शीशी तुम मुझे देना चाहते हो पर मुझे तो आध्यात्मिक रस की शीशी चाहिए। तुम केवल जड़ तत्त्वों की सिद्धि में ही लगे हुए हो। चारित्र्य की साधना ज्ञान की साधना के साथ ही सच सकती है। तुमने अभी तक आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझा। यह भौतिक तत्त्व कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है यदि इसकी एक वूद से लाखों मन सोना बन सकता है तो एक टोपे में क्या कोई आध्यात्मिक जीवन का सोना बन सकेगा ? तो वह बोला कि ऐसा तो नहीं होगा। आनन्दधनजी ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन की साधना को

न तुमने समझा है और न तुम्हारे गुरुजी ने ही। आध्यात्मिक जीवन को उपलब्धि सच्ची साधना से ही हो सकेगी। वह इन चन्द चाँदी के टुकड़ों से नहीं हो सकती। आनन्दधनजी के इतना समझाने पर भी वह बार-बार कहने लगा और नहीं माना तो आनन्दधनजी ने उसके हाथ से शीशी ले ली। और जो रस लाखों मन सोना बनाने वाला था, उसे अपने हाथ में लेकर पत्थर पर फेंक दिया और वोसिरा दिया।

यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया और आग बबूला हो, आनन्दधनजी को कहने लगा—आपने इस लाखों मन सोना बनाने वाले रासायनिक तत्त्व को मिट्टी में मिला दिया। तो आनन्दधनजी ने बड़ी गम्भीरता के साथ कहा कि लाखों मन सोना महत्त्वपूर्ण है या आध्यात्मिक जीवन की साधना अधिक महत्त्वपूर्ण है। वह कहने लगा कि क्या आपकी ऐसी कोई आध्यात्मिक साधना की शक्ति है कि जिससे तुम भी सोना बना सको। महात्मा ने कहा—जिसकी आध्यात्मिक साधना सच्ची है तो उस साधना की निश्चित रूप से अचिन्त्य शक्ति होती है। मैं चमत्कार दिखाना नहीं चाहता पर फिर भी कुछ नमूना तुम्हें बताता हूँ। बन्धुओ! कमल की सुवास सारी दुनिया को सुरभित कर सकती है। आनन्दधनजी ने एक पत्थर को शिला पर लघुशका कर दी जिससे सारी शिला सोने की बन गयी। यह आत्मिक शक्ति का चमत्कार देखकर वह नतमस्तक हो गया और उनके चरणों में गिर गया। आध्यात्मिक साधना में वास्तव में अनन्त शक्ति भरी पड़ी है। पर इस साधना को छोड़कर जो यह परिग्रह सारे पापों की जड़ है, जो इसमें पड़ता है वह अपने जीवन को पतन की राह पर धकेल देता है। आध्यात्मिक जीवन की साधना तो इन सब बाह्य परिग्रहों से ऊपर उठकर ही हो सकती है।

जो साधक साधना में बढ़कर भी यश लिप्सा प्रसिद्धि के इच्छुक बन जाते हैं और अपनी प्रसिद्धि के पीछे मर्यादाओं का भी ह्याल नहीं रखते, माइक आदि हिंसात्मक साधनों का प्रयोग भी करते हैं। वे निर्दोष कैसे रह सकते हैं? लाउडस्पीकर में बोलकर सुनाने वाले कई साधक ऐसे भी कहते हुए पाये जाते हैं कि गृहस्थ लाकर रख देते हैं, तब हमारा क्या दोष? यह थोथी कल्पना है। क्योंकि गृहस्थ साधु की इच्छा बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि घाट-कोपर की बात है कि मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सयमीय मर्यादा के अनुसार स्थिति बने तो ही मैं चातुर्मास के लिए सोच सकता हूँ तो आपने भी वैसा ही विवेक रखा। इस प्रकार साधु स्पष्ट निषेध करदे तो गृहस्थ की हिम्मत नहीं है कि वह उसके सामने लाउडस्पीकर की बात ला दे। अजमेर में आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा के सामने लाउडस्पीकर की बात चली तो कहते हैं ४० हजार की जनता के बीच में यह कहते हुए आचार्य प्रवर निकल गए कि “मैं लाउडस्पीकर में नहीं बोलूंगा। किसकी हिम्मत कि जो मुझे जबरन

बुलाए"। आचार्य प्रवर की इस घोर गर्जना के सामने कोई भी नहीं आया। अतः अनिच्छा होते हुए भी गृहस्थ रख देते हैं, यह मानना तो बिल्कुल गलत है। यदि ऐसे उपयोग करने लगेंगे तो फिर वे गृहस्थ तो कार, मोटर, एयरकंडीशन आदि सब व्यवस्था कर देंगे। तब साधु जीवन कहा रह जायेगा? यदि यह कहा जाय कि इसके लिए हम प्रायश्चित्त लेते हैं तो यह भी आगमिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रायश्चित्त वही आता है जहाँ सयम जीवन की सुरक्षा में खतरा हो रहा है, वहाँ यदि अपवाद का सेवन किया जाय तो अविधि में प्रायश्चित्त की स्थिति बनती है। लेकिन लाउडस्पीकर में नहीं बोलने से सयम जीवन में कोई खतरा नहीं आने वाला है जिससे कि व्रत तोड़कर प्रायश्चित्त लिया जाय। अपवाद का सेवन वहाँ किया जा सकता है जहाँ उत्सर्ग की स्थिति नहीं निभ रही है। कहा है "उत्सर्गादि परिभ्रष्टस्य अपवाद गमनम्।"

लाउडस्पीकर में नहीं बोलने में उत्सर्ग स्थिति में कोई नहीं जा रहा है और लाउडस्पीकर में बोलना भी अपवाद का सेवन नहीं है एक बात और है कि जिनवाणी के प्रचार-प्रसार के नाम से यदि साधुओं के लिए लाउडस्पीकर खोला जाय तो फिर विदेशों में प्रचार करने के लिए हवाई जहाज भी खुल जायेंगे, जो कि देखने को मिल ही रहे हैं। सत्य है नाव में एक छिद्र हो जाने पर भी वह पूरी नाव को डुबो देता है वैसे ही साधु जीवन में एक दोष का प्रवेश भी उसके सारे साधु जीवन को दूषित कर सकता है।

दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ हर समय नहीं होती है। कभी-कभी ही होती है, जब दीक्षा आदि का कोई ऐसा प्रसंग हो तो उस समय श्रोता सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आते हैं, जिसके सुनने की सच्ची जिज्ञासा है, वह ऐसे प्रसंगों को टालकर आ सकता है जिससे उसे सुनने को मिल सके। किन्तु सुनने के नाम से साधु को उसकी मर्यादा से नीचे गिराना कतई उपयुक्त नहीं है।

यह भी एक हास्यास्पद बात होगी कि जहाँ वायु के जीवों की रक्षा के लिए तो मुख पर वस्त्रिका को बाँधते हैं और अग्नि से होने वाली महा हिंसा की ओर ध्यान न देकर घड़ल्ले से लाउडस्पीकर में बोल रहे हैं।

आज कई सावक भीनासर सम्मेलन का नाम लेकर भी यह कहते हुए पाये जाते हैं कि लाउडस्पीकर तो उस समय ही खुल गया था, पर उनका यह मानना भ्रान्ति मूलक है—क्योंकि भीनासर में १-४-५६ को जो प्रस्ताव पारित हुआ, वह यह था—

प्रस्ताव नं १० व्वनिवर्धक यत्र विषयक—“व्वनिवर्धक में बोलना, मुनिधर्म की परम्परा नहीं है। यदि अपवाद में बोलना पड़े यश्चित्त

लेना होगा। किन्तु स्वच्छन्द रूप से ध्वनिवर्धक यत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए।”

उपरोक्त प्रस्ताव बहुमत के आधार पर ही पारित हुआ, सर्वसम्मति से नहीं। इस प्रस्ताव के भावों की व्याख्या निम्न प्रकार है —

इस प्रस्ताव के प्रथम वाक्य में “ध्वनिवर्धक यत्र में बोलना मुनिधर्म की परम्परा नहीं है”, यह कहकर उत्सर्ग मार्ग में ध्वनिवर्धक यत्र के उपयोग का कतई निषेध कर दिया है।

दूसरे वाक्य के प्रथम अंश में “यदि अपवाद में बोलना पड़े” तो कह कर मुनि की विवशता व्यक्त की गई और साथ ही ऐसी अपवाद की स्थिति में भी अनिवार्य रूप से प्रायश्चित्त का कथन किया गया है। और दूसरे वाक्य के दूसरे अंश में तो स्वच्छन्द रूप से बोलने का कतई निषेध है।

अपवाद की स्थिति, सयम रक्षा के लिए अथवा जीवन व धर्म की सकटावस्था के समय ही आती है। अपवाद की स्थिति क्या हो सकती है? स्वच्छन्दता क्या है? और प्रायश्चित्त क्या लेना? इसका भीनासर सम्मेलन में निर्णय नहीं हुआ। इन तीनों शब्दों की व्याख्या नहीं हुई, इसको आचार्य श्री जी. म. सा ने भी स्वीकार किया है जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे। परन्तु फिर भी भीनासर सम्मेलन के बाद, आचार्य श्री जी. म. सा ने अपने शिष्यों को ध्वनिवर्धक यत्र में बोलने की आज्ञा प्रदान कर दी। इससे श्रमणवर्ग और सयम प्रेमी चतुर्विध सघ में हलचल मच गई।

उन दिनों में श्रमण सघ के प्रधानमंत्री पद पर व्या वा प रत्न श्री मदनलालजी म. सा, श्रमण सघ का कार्य सुचारु रूप से कर रहे थे। स्वाभाविक था कि ध्वनिवर्धक यत्र के खुले उपयोग होने से, समाज में जो उथल-पुथल हुई उसकी शिकायत प्रधानमंत्रीजी म. सा के पास आती और ऐसी शिकायतें उनके पास पहुँची। तब आचार्य श्री जी. म. सा और प्रधानमंत्रीजी म. सा के बीच में श्रमण सघ सम्बन्धित पत्र व्यवहार आदि के प्रसंग में जो वातावरण बना और जो कटुता का अनुभव हुआ उससे प्रधानमंत्री जी. म. सा ने प्रधान मंत्री पद का त्याग पत्र आचार्य श्री म. सा की सेवा में पेश कर दिया। उस त्याग पत्र का मुख्य अंश यहाँ उद्धृत कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री मदनलालजी म. सा ने अपने त्याग पत्र में लिखवाया कि— “ध्वनियत्र विषयक प्रस्ताव में निहित, अपवाद, प्रायश्चित्त और स्वच्छन्दता” की परिभाषा स्पष्ट हुए बिना ही आचार्य श्री जी. म. सा ने अपने शिष्य वर्ग को ध्वनिवर्धक यत्र में बोलने की आज्ञा देकर, सघ में एक अव्यवस्था पैदा कर दी है। हमारे पास स्पष्टता के लिए माग आई है, आदि।”

बुलाए”। आचार्य प्रवर की इस घोर गर्जना के सामने कोई भी नहीं आया। अतः अनिच्छा होते हुए भी गृहस्थ रख देते हैं, यह मानना तो बिल्कुल गलत है। यदि ऐसे उपयोग करने लगेंगे तो फिर वे गृहस्थ तो कार, मोटर, एयरकंडीशन आदि सब व्यवस्था कर देंगे। तब साधु जीवन कहा रह जायेगा? यदि यह कहा जाय कि इसके लिए हम प्रायश्चित्त लेते हैं तो यह भी आगमिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रायश्चित्त वही आता है जहाँ समय जीवन की सुरक्षा में खतरा हो रहा है, वहाँ यदि अपवाद का सेवन किया जाय तो अविधि में प्रायश्चित्त की स्थिति बनती है। लेकिन लाउडस्पीकर में नहीं बोलने से समय जीवन में कोई खतरा नहीं आने वाला है जिससे कि व्रत तोड़कर प्रायश्चित्त लिया जाय। अपवाद का सेवन वहाँ किया जा सकता है जहाँ उत्सर्ग की स्थिति नहीं निभ रही है। कहा है “उत्सर्गादि परिभ्रष्टस्य अपवाद गमनम्।”

लाउडस्पीकर में नहीं बोलने में उत्सर्ग स्थिति में कोई नहीं जा रहा है और लाउडस्पीकर में बोलना भी अपवाद का सेवन नहीं है एक बात और है कि जिनवाणी के प्रचार-प्रसार के नाम से यदि साधुओं के लिए लाउडस्पीकर खोला जाय तो फिर विदेशों में प्रचार करने के लिए हवाई जहाज भी खुल जायेंगे, जो कि देखने को मिल ही रहे हैं। सत्य है नाव में एक छिद्र हो जाने पर भी वह पूरी नाव को डुबो देता है वैसे ही साधु जीवन में एक दोष का प्रवेश भी उसके सारे साधु जीवन को दूषित कर सकता है।

दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ हर समय नहीं होती है। कभी-कभी ही होती है, जब दीक्षा आदि का कोई ऐसा प्रसंग हो तो उस समय श्रोता सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आते हैं, जिसके सुनने की सच्ची जिज्ञासा है, वह ऐसे प्रसंगों को टालकर आ सकता है जिससे उसे सुनने को मिल सके। किन्तु सुनने के नाम से साधु को उमकी मर्यादा से नीचे गिराना कतई उपयुक्त नहीं है।

यह भी एक हास्यास्पद बात होगी कि जहाँ वायु के जीवों की रक्षा के लिए तो मुख पर वस्त्रिका को बांधते हैं और अग्नि से होने वाली महा हिंसा की ओर ध्यान न देकर घड़ले से लाउडस्पीकर में बोल रहे हैं।

आज कई साधक भीनासर सम्मेलन का नाम लेकर भी यह कहते हुए पाये जाते हैं कि लाउडस्पीकर तो उस समय ही खुल गया था, पर उनका यह मानना भ्रान्ति मूलक है—क्योंकि भीनासर में १-४-५६ को जो प्रस्ताव पारित हुआ, वह यह था—

प्रस्ताव नं० १० ध्वनिवर्धक यत्र विषयक—“ध्वनिवर्धक यत्र में बोलना, मुनिधर्म की परम्परा नहीं है। यदि अपवाद में बोलना पड़े तो उसका प्रायश्चित्त

लेना होगा । किन्तु स्वच्छन्द रूप से ध्वनिवर्धक यत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए ।”

उपरोक्त प्रस्ताव बहुमत के आधार पर ही पारित हुआ, सर्वसम्मति से नहीं । इस प्रस्ताव के भावों की व्याख्या निम्न प्रकार है —

इस प्रस्ताव के प्रथम वाक्य में “ध्वनिवर्धक यत्र में बोलना मुनिधर्म की परम्परा नहीं है”, यह कहकर उत्सर्ग मार्ग में ध्वनिवर्धक यत्र के उपयोग का कतई निषेध कर दिया है ।

दूसरे वाक्य के प्रथम अंश में “यदि अपवाद में बोलना पड़े” तो कह कर मुनि की विवशता व्यक्त की गई और साथ ही ऐसी अपवाद की स्थिति में भी अनिवार्य रूप से प्रायश्चित्त का कथन किया गया है । और दूसरे वाक्य के दूसरे अंश में तो स्वच्छन्द रूप से बोलने का कतई निषेध है ।

अपवाद की स्थिति, समय रक्षा के लिए अथवा जीवन व धर्म की सकटावस्था के समय ही आती है । अपवाद की स्थिति क्या हो सकती है ? स्वच्छन्दता क्या है ? और प्रायश्चित्त क्या लेना ? इसका भीनासर सम्मेलन में निर्णय नहीं हुआ । इन तीनों शब्दों की व्याख्या नहीं हुई, इसको आचार्य श्री जी. म. सा ने भी स्वीकार किया है जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे । परन्तु फिर भी भीनासर सम्मेलन के बाद, आचार्य श्री जी. म. सा ने अपने शिष्यों को ध्वनिवर्धक यत्र में बोलने की आज्ञा प्रदान कर दी । इससे श्रमणवर्ग और समय प्रेमी चतुर्विध सघ में हलचल मच गई ।

उन दिनों में श्रमण सघ के प्रधानमंत्री पद पर व्या वा प रत्न श्री मदनलालजी म. सा, श्रमण सघ का कार्य सुचारु रूप से कर रहे थे । स्वाभाविक था कि ध्वनिवर्धक यत्र के खुले उपयोग होने से, समाज में जो उथल-पुथल हुई उसकी शिकायत प्रधानमंत्रीजी म. सा के पास आती और ऐसी शिकायत उनके पास पहुँची । तब आचार्य श्री जी. म. सा और प्रधानमंत्रीजी म. सा के बीच में श्रमण सघ सम्बन्धित पत्र व्यवहार आदि के प्रसंग में जो वातावरण बना और जो कटुता का अनुभव हुआ उससे प्रधानमंत्री जी. म. सा ने प्रधान मंत्री पद का त्याग पत्र आचार्य श्री म. सा की सेवा में पेश कर दिया । उस त्याग पत्र का मुख्य अंश यहाँ उद्धृत कर रहे हैं ।

प्रधानमंत्री श्री मदनलालजी म. सा ने अपने त्याग पत्र में लिखवाया कि—
“ध्वनियत्र विषयक प्रस्ताव में निहित, अपवाद, प्रायश्चित्त और स्वच्छन्दता” की परिभाषा स्पष्ट हुए बिना ही आचार्य श्री जी. म. सा ने अपने शिष्य वर्ग को ध्वनिवर्धक यत्र में बोलने की आज्ञा देकर, सघ में एक अव्यवस्था पैदा कर दी है । हमारे पास स्पष्टता के लिए माग आई है, आदि ।”

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय लाउडस्पीकर नहीं खुला था। जब वह मुनि धर्म की परम्परा में ही नहीं है तो वह खुल भी कैसे सकता है अतः भीनासर सम्मेलन के नाम से लाउडस्पीकर खुल गया, ऐसा कहना साधक के सत्य महाव्रत को सशक्ति करता है। भीनासर सम्मेलन में स्थानकवासी सध के बड़े-बड़े मूर्धन्य मुनिराज थे। जब वहाँ भी यह स्पष्ट निर्णय था कि यह मुनि धर्म की परम्परा के अनुकूल नहीं है तब उसका अब प्रयोग करना मुनिधर्म के अनुरूप हो ही नहीं सकता।

साधु मर्यादा की दृष्टि से देखे तो आप सोचिये कि साधु वारीक वर्षा की वृद्धि में भी पाँच कदम चलकर व्याख्यान नहीं दे सकता। भले पाडाल में दस हजार की जनता बैठी हो। क्योंकि जाने पर पानी के जीवों की हिंसा होती है तब अग्नि की हिंसा करके लाउडस्पीकर में बोलकर उपदेश कैसे दिया जा सकता है? वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज अप्राकृतिक आवाज है। इसे सुनने से वहरापन, रक्तचाप आदि बीमारियाँ आ सकती हैं। अतः स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इस बात को सुबोध गम्य बनाने के लिए एक व्यावहारिक रूपक देता हूँ।

एक व्यक्ति उपवास करके १० हजार मनुष्यों का जीमण करता है। वह सबको जिमाना चाहता है। पर बाहर के व्यक्तियों को यह शक हो गई कि इस जीमण में बनाई गई मिठाई में पॉइजन है तो वे भोजन करने को तैयार नहीं हुए और वे लोग उसे कहते हैं कि आप भोजन कर लो हम सभी १० हजार व्यक्ति जीम लेंगे, पर उसके उपवास है। यदि आप नहीं जीमते हैं तो हम सारे के सारे भूखे रहेंगे। अब आप ही विचार करो कि आप क्या करेंगे। उपवास तोड़ देना या नहीं (श्रोताओं में से उत्तर) एक कहता है नहीं तोड़ेंगे और कोई कहता है समय व परिस्थिति की दृष्टि में तोड़ दे तो कोई हरकत नहीं है। अच्छा, अब बतलाइये, उपवास तोड़ दिया, उन्हें जिमा दिया, वाद में आपसे कोई पूछे कि आपके उपवास है? तो क्या कहेंगे? उपवास नहीं तोड़ा ऐसा तो नहीं कहेंगे। श्रोताओं का उत्तर—नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। यो कहेंगे कि उपवास तो था। लेकिन इन लोगों को जिमाने के लिए तोड़ दिया। अब मेरे उपवास नहीं है। बहुत अच्छा—अब आप विचार करिये कि एक भाई कहता है कि हम उपवास नहीं तोड़ेंगे, भले लोग भूखे जाय। आपका उपवास तो पत्ते की तरह और साधु के महाव्रत वृक्ष की मूल की तरह है। आप उत्तरगुण उपवास को तोड़कर भी लोगों को नहीं जिमाना चाहते तो एक साधु अपने महाव्रतों को तोड़कर किम लिए उपदेश देना चाहेगा? समझ लीजिये उसने लोगों को जिमाने की तरह लोगों को सुनाने के लिए महाव्रत तोड़ दिये। अब मूलगुण की दृष्टि से निर्दोष कैसे रहा? तब उसे कोई पूछे कि आप पाँच महाव्रतधारी साधु हैं, तो वह क्या कहेगा? जब आप भी उपवास तोड़कर यह कहते हैं कि मेरे उपवास नहीं है, तो उसे अवश्य कहना होता है कि मैं पहले

पाँच महाव्रतधारी साधु था, पर लोगो को सुनाने के लिए मैंने महाव्रतो मे दोष लगाया है । अब मेरे महाव्रत सुरक्षित नहीं हैं । लेकिन वह ऐसा न कहकर अपने आपको पूर्ण पच महाव्रतधारी साधु माने तो उसमे नैतिकता भी कैसे रह सकती है ?

जैसे एक उपवास तोड़ने का प्रायश्चित्त डबल उपवास का प्रायश्चित्त आता है तो वैसे ही महाव्रत तोड़ने पर कितना दीक्षा छेद का प्रायश्चित्त आयेगा, आप विचार कीजिये । इसी तरह वीतराग प्रभु द्वारा दिये गये नियमो को तोड़कर वीतराग देव की वाणी का भोजन जिमाने बैठोगे तो कहना पड़ेगा कि हमारे ५ महाव्रत पूरे नहीं हैं । यह चिन्तन करने का विषय है, मैंने वस्तु स्वरूप रख दिया, अब आप बतलाइये, मेरे सामने ऐसे प्रसंग आवें तो क्या करना चाहिए ?

क्या लोगो को सुनाने के लिए वीतराग वाणी से विपरीत चलकर महाव्रत मे दोष लगाया जाय या महाव्रत की सुरक्षा करते हुए जितना लोग सुन सके उतना सुनाया जाय ? उत्तर—लोगो की आवाज है—पहले महाव्रत की सुरक्षा अपेक्षित है । इस आध्यात्मिक जीवन की साधना और भगवान् की आज्ञा की आराधना पर्व के दिनों मे गृहस्थ वर्ग भी सामायिक, पौषध आदि मे हिंसा करते हुए कैसे कर सकेंगे ? आप सामायिक, प्रतिक्रमण कुछ भी करो, उस समय खुले मुँह रखकर कुछ नहीं बोल सकते हो ।

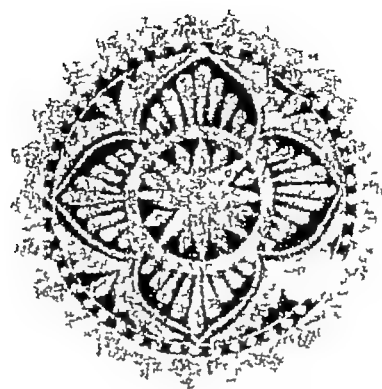
सुजो ! मैं आपको स्पष्ट बतला देता हूँ कि प्रचार-प्रसार के नाम पर आप साधुओ को उनकी मर्यादा से नीचे न उतारे । लेकिन स्वर्गीय क्रान्त दृष्टा आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा ने जो मध्यम मार्ग का सकेत दिया है अत मध्यम वर्ग बनाकर सत महापुरुषो से ज्ञान प्राप्त कर प्रचार-प्रसार करने मे आप स्वतन्त्र हैं । जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग दवा बनाते हैं तो बनाने वाले दूसरे होते हैं और प्रचार प्रसार करने वाले दूसरे होते हैं । बनाने वाले ही यदि प्रचार करने मे लग जाय तो निर्माण कौन करेगा ? वैसे ही साधु को अपनी मर्यादा मे रखें । उन्हें महाव्रतो से हटाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और गृहस्थ को भी सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध आदि मे हिंसक साधनो का उपयोग नहीं करना चाहिए ।

बन्धुओ ! जिसके मन मे किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो, मेरा तो खुला प्लेटफार्म है और यह मेरा उत्तर नहीं वीतराग देव की वाणी का दृष्टिकोण है, यह पहले भी कह गया हूँ । यह मेरी स्वय की बात नहीं, वीतराग देव के सिद्धान्त की बात है । इस पर तटस्थ दृष्टि से चिन्तन कर, आने वाले पर्युषण के दिनों मे वीतराग देव की आज्ञा की सम्यक् आराधना करके आगे बढ़ोगे तो आप साधु जीवन को पवित्र रखते हुए अपने जीवन को पूरी भव्य रीति से ऊँचा उठा सकोगे । इसी भावना के साथ । □

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

११-८-८७
रविवार

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12.

13.

14. 15.

16.

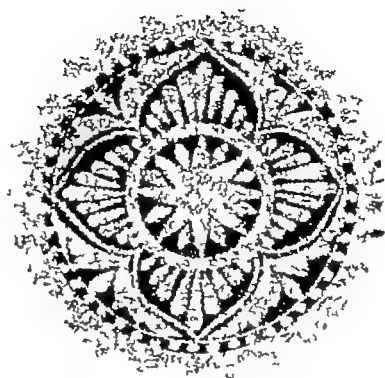
आत्माओं ने अपनी अंतिम अवस्था में किस प्रकार समभाव की साधना करते हुए अपना जीवन सार्थक बनाया तथा पंडित मरण को प्राप्त कर कर्मों का अंत करते हुए अक्षय, अव्यावाध सुखों के स्वामी बने, उनका सागोपाग वर्णन आना है ।

इन महापुरुषों का वर्णन यदि वर्ष में एक बार भी श्रद्धा के साथ सुना जाये तो आपकी आत्मा को अवश्यमेव खुराक मिल सकेगी और आपको उच्चतम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिल सकेगी । इन्हीं मंगल भावों के साथ ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

१२-८-१९८५
सोमवार

— ۱ —

— ۲ —

— ۳ —

— ۴ —

— ۵ —

— ۶ —

— ۷ —

— ۸ —

— ۹ —

वीतराग देव के वचनों का स्मरण करने का प्रसंग है। विराट् केवलज्ञान मे सारे ससार की अवस्था का अवलोकन करके जो निर्देश महाप्रभु ने दिया है, उस निर्देश को याद करने का प्रसंग है। जहाँ चार अंगों की दुर्लभता बतलाई गई है। यथा—

“चत्वारि परमगाणि, दुल्लहाणीह जतुणो ।

माणुसत्त सुई सद्धा, सजमम्मि य वीरिय ॥”

श्रुत का श्रवण करना एक बात है, श्रुति का पैदा होना दूसरी बात है। जब अंतर से श्रुति जागृत हो जाय तो फिर उसके हृदय मे स्वभावतः श्रद्धा, रश्चि पैदा हो जाती है। कई मनुष्यों मे श्रद्धा का प्रसंग सुनकर भी आता है। ‘माणुसत्त’ सबसे पहले मनुष्य जीवन की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। किन्तु आज जो आत्माएँ मनुष्य जीवन प्राप्त करके अलग-अलग कार्य कर रही हैं, इस मनुष्य जीवन मे क्या कार्य करने का है। इस जीवन मे हाथ, पाँव आदि पाँचो इन्द्रियाँ मिली हैं, पर इसका उपयोग कहाँ करना है। इस विषय का विज्ञान बहुत कम मनुष्य प्राप्त करते हैं। जब तक इस विषय का विज्ञान व शुद्ध रूप से श्रुत का प्रसंग न आएगा, तब तक श्रुत का सदुपयोग नहीं हो सकता। ये बात वीतराग देव ने स्वयं की साधना से बताई है, श्रुत का लाभ सिर्फ मनुष्य जन्म मे ही मिल सकता है। मनुष्य पर्याय बहुत महत्त्वपूर्ण है। आत्मोन्नति की अनंत सभावनाएँ इसी मनुष्य जीवन मे रही हुई हैं। यहाँ से जो साधना करने की है, वे करले तो महत्त्वपूर्ण है और मनुष्य जीवन मे जो साधना न करें तो मिट्टी के ढेले की भाँति यह देह मिली और नष्ट हो जायेगी। यदि कुछ भी न कर सके तो जीवन व्यर्थ ही जाएगा। श्रुत का अनुभव आत्मा मे उदित होता है तो आत्मा की क्या-क्या अवस्था होती है, इसका वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते हैं पर अनुभव से किया जा सकता है।

आत्मा की अवस्था का विचार करने पर आयेगा कि सूखे घास की अग्नि भी प्रकाश दे सकती है और जलाने मे तो आती ही है। इसी तरह आत्मा की अवस्था होती है। इसी तरह छाँणे की आग ज्यादा टिक सकती है, उममे आगे

लकड़ी और दीपक की आग में तफावत है। इसी तरह योग की साधना भी है। साधना का प्रकाश घास से या अन्य प्रकाश से नहीं आयेगा। जीवन की शुद्धि तो अंतर से ही प्रकट होगी, जब अंतर में प्रकट हो जाय तो मन चंचल नहीं रह सकता। मन को इच्छित वस्तु की प्राप्ति न हो जाय तब तक मन चंचल रहता है। वच्चा कब तक रोता है ? जब तक उसे खिलौने न मिल जायें। भ्रमर गुनगुनाता है पर कब तक ? जब तक कि उसे मकरंद न मिल जाय, मकरंद मिल जाय तो उस पर वह चुपचाप बैठ जाता है। उसी प्रकार आत्मा को श्रुत एवं चारित्र के माध्यम से जीवन का मौलिक रस प्राप्त होता है तो आत्मा भी फिर उस रस को पाने में निमग्न हो जाती है। जिसका मन प्रभु के श्रुत-चारित्र रूप पांच महाव्रत, तीन गुप्ति का गुण मकरंद लेने में लग जाये, तो आत्मा की साधना सध सकती है। किन्तु आज के मानव में ज्ञान, दर्शन और चारित्र का महत्त्व कम है, इसलिये धर्म का स्वरूप जीवन में नहीं आ पाता। कारण कि उसका मन चंचल है इसलिये धर्म की ओर ध्यान नहीं जाता। पर जो व्यक्ति देवलोक के इन्द्र, नरेन्द्र, चक्रवर्ती, सम्राट् की सम्पत्ति भी तृण तुल्य गिनता है। पत्थर के कटके (टुकड़े) की तरह ससार के पदार्थों को मानता है, वह व्यक्ति योग साधना में सफल हो सकता है। श्रावक के मूल व्रतों को यथाशक्य लिये बिना ध्यान साधना ठीक तरह से नहीं हो सकती है। जो मनुष्य इनको छोड़कर साधना करना चाहे तो नहीं हो सकती है। वह तो आम्र वृक्ष को छोड़कर आम्र फल की इच्छा करने के तुल्य है।

दशवैकालिक सूत्र में प्रभु ने कहा कि—जब समय जीवन के अंतरंग में आता है तो उसके मन, वचन और काया में भी समय आ जाता है—“हृथ-सजए-पाय-सजए वाय सजए-सजए इन्दियस्स” वीतराग देव के वचनों को जीवन में विचारोगे तो आपको समझ में आ सकेगा। स्वयं के भीतर जो अपूर्व खजाना है, उसे प्रकट करने के लिये सबसे पहले तीन गुप्ति का गोपन करो।

कल्पना करिये आपके वगले पर कोई निमित्तक आकर कहे कि आपके आगन में सोना, चांदी, मणि-माणिक्यादि के चरु गड़े हुए हैं तो आप क्या करोगे ? घर का दरवाजा बंद करके धन के चरु निकालने का प्रयत्न करोगे या क्या करोगे ? वृद्धावस्था में भी उमका आकर्षण है। इस तरह अनंत तीर्थंकर डंके की चोट से बतला रहे हैं कि शरीर रूपी वगले में अपूर्व अनिर्वचनीय शक्ति तपी सम्पत्ति भरी पड़ी है, जो सारे ससार के वैभव की तुलना से भी अधिक है पर उसे निकालने के लिये सबसे पहले योगों के दरवाजे बंद करने की आवश्यकता है। इसके लिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र अंदर में प्रकट हो, अगर अपूर्व शक्ति की लाइट जीवन में आ जायेगी तो ‘हृथमजए’ आदि से सारी शक्ति प्रकट हो जायेगी।

इन योगो की साधना किस तरह करनी है, यह चितन प्रत्येक भव्यो को करने की आवश्यकता है । यह विषय आज का नहीं पूर्व के तीर्थंकरो के समय मे भी था और वर्तमान का भी है । पूर्व के श्रावक सामायिक, पाँषघादि करते थे, १२ व्रतो का भी ज्ञान था । इन सभी नियमो का पालन करते हुए, ध्यान साधना की प्रक्रिया भी करते थे । उस समय की श्राविकाओ का नाम भी आगे आया ।

मगध सम्राट् श्रेणिक की पत्नी चेलना महारानी थी । श्रेणिक, जैन मुनि पर आस्था नहीं रखते थे जबकि महारानी चेलना वीतराग देव के सिद्धान्तो को जानती थी और उसे उस पर अगाध विश्वास था, योग पद्धति का भी ज्ञान था । महारानी चेलना श्राविका व्रत मे रहती हुई श्रेणिक सम्राट् को धर्म समझाने का प्रयत्न करती थी । एक बार वह श्रेणिक के पास राज भवन के झरोखे बैठी थी । उस समय राजमार्ग पर बढ़ते हुए जैन मुनि को देखा सिर्फ वाहरी रूप से । श्रेणिक की दृष्टि मुनि के जीवन पर नहीं थी । श्रेणिक भावना रखते थे कि इनका प्रभाव कैसे कम हो, मैं देखूँ तो सही, महारानी मुझे हमेशा कहती है, इनकी साधना कैसी उत्कृष्ट है । संयोग से एक मुनि भिक्षार्थ राज भवन के सामने आ रहे थे । दूर से महारानी चेलना ने साधु को देखा और देखते ही दूर से ही, वही बैठी-वैठी स्वयं हाथ से सकेत देकर तीन अंगुली ऊँची की । देखिये वह कितनी आध्यात्मिक जीवन की योग साधना को जानने वाली थी । मुनि वही खड़े हो गये और एक अंगुली नीची करके, दो अंगुली ऊँची कर भद्रिक भाव से चले गये । थोड़ी देर बाद दूसरे मुनि आये तो उनके सामने भी महारानी चेलना ने तीन अंगुली ऊँची की तो उन मुनिराज ने भी एक अंगुली नीची करके दो अंगुलिये ऊँची करके चले गये । इसी तरह तीसरे मुनि भी आये वे भी उक्त मुनियो की भाँति दो अंगुली ऊँची करके आगे चले गये । सकेत करते हुए किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं । श्रेणिक विचार करने लगे कि मेरी महारानी धर्मात्मा कहलाती है, फिर साधुओ के सामने तीन अंगुलिया ऊँची कर इशारा कैसे कर रही है—और मुनिराज त्रमश दो अंगुली ऊँची कर, एक अंगुली नीचे करके चले गये । इसका रहस्य क्या है ? मेरी ये महारानी भगवान् के सिद्धान्तो की गहराई मे जाने वाली है पर इस तरह इशारा क्यों करती है ? श्रेणिक महारानी के पास आकर कहने लगे कि—तुम धर्म की जानकार हो पर जो अंगुलियाँ तुमने उन मुनिराजो को दिखाई, उनका रहस्य क्या है ? उस रहस्य को जानने के लिये मैं उत्सुक हूँ । तुम वीतराग धर्म पर श्रद्धा रखने वाली होकर भी मुनियो को नमस्कार न करके इशारा क्यों किया ? महारानी चेलना ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर दिया कि राजन् ! इनका रहस्य मैं नहीं बताऊँगी, उन साधुओ से ही पूछो और उनसे ही जो आपको उत्तर मिले, उसे स्वयं के जीवन मे जमाओ और फिर मुझसे पूछो । श्रेणिक के मन मे

उथल-पुथल मचने लगी । वह मुनिराजो के पास गया और महात्मा से पूछा कि—महात्मन् ! आपने महारानी के तीन अंगुली दिखाने पर दो अंगुली क्यों उठाई ? महात्मा के जीवन में वीतराग देव के सिद्धान्तों का रस रग-रग में रम रहा था । कहने लगे कि—आपकी महारानी वीतराग योगो का सरस रीति में ज्ञान रखती है और वीतराग योग पद्धति को जीवन में स्थान रखकर उसने संकेत दिया कि तुम साधु बने हो । जो पांच महाव्रतों के प्राण रूप पांच समिति तीन गुप्ति है, तो तुम्हारे जीवन में तीन गुप्ति का अनुभव कितना हुआ ? यह बात पूछने के लिये तीन अंगुली ऊंची की और मुझे वीतराग देव द्वारा दर्शित तीन गुप्ति के विषय में पूछा । तब सम्राट् ने कहा कि आपने दो अंगुली बताकर क्या संकेत किया ? मुनि ने कहा—मैंने दो अंगुली ऊपर उठाई । इसका तात्पर्य—मेरी दो गुप्ति तो सघं गयी पर एक नहीं सघी, इसलिये दो अंगुली ऊँची की । देखिये साधु जीवन की सरलता । साधु का जीवन सरल होना चाहिये । जो ऋजु-भूत होता है, उसके जीवन में ही धर्म आता है । उस साधु ने सम्राट् श्रेणिक से कहा—राजन् ! मन गुप्ति और वचन गुप्ति को तो मैंने रोका पर काया गुप्ति वश में नहीं रही । श्रेणिक ने कहा—काया से क्या किया ? तो महात्मा ने कहा—और तो कुछ नहीं । मैं वीतराग की बतलाई हुई ध्यान साधना में बैठकर शुद्ध ज्योति को प्राप्त कर रहा था, उस समय नजदीक में आग की गर्मी मालूम हुई तो मेरा शरीर खिसक गया तो काया की गुप्ति वश में नहीं रह सकी । मैंने सोचा—आग कभी मेरे निकट आ जायेगी तो इस शरीर का क्या होगा ? मुझे काया पर मोह था, इसलिये मैंने सरलता से कह दिया तो महारानी ने कहा कि तुम्हारी तीन गुप्ति सघी हो तो ही प्रवेश करना । इसी कारण मैं महारानीजी को दो अंगुली बताकर राज-भवन में प्रवेश किये बिना ही लौट गया । यह सुनकर सम्राट् आश्चर्य करने लगे कि इतनी सरलता, अपनी इस गलती को महारानी के समक्ष स्वीकार करली ।

सम्राट् दूसरे सत के पास गये, पूछने पर दूसरे मुनिराज ने कहा—काया व वचन की गुप्ति तो सघी पर मन की गुप्ति नहीं सघी । यह सुनकर सम्राट् ने पूछा क्यों ? तो मुनि कहने लगे कि एक दिन एक बहिन मुझे वदन करने आयी तो दृष्टि के माध्यम से मेरा मन उसके पाँवों पर गया और विचार आया कि ऐसे ही पाँवों वाली मेरी धर्म पत्नी थी । मेरा मन उस बहिन के पाँवों को देखकर विचलित हो गया । इसलिये मैं दो अंगुली बताकर चला गया । सम्राट् श्रेणिक ने तीसरे मुनि को भी इसका कारण पूछा तो मुनिराज ने उत्तर दिया—राजन् ! मेरी मन की शक्ति मजबूत है और काया की भी, पर मैं वचन पर नियंत्रण नहीं रख सका, क्योंकि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि हो वही पर साधु को वचन का प्रयोग करना चाहिये, परन्तु एक दिन मैं गोचरी जा रहा था तो बड़ा एक सम्राट् एक मैदान के किनारे खड़ा असमजस में पड़ा हुआ था ।

उसके सामने बड़ी समस्या थी और वही पास में कुछ बच्चे भी हार-जीत का खेल-खेल रहे थे। एक पार्टी दो-तीन बार हार गयी, हारने वाली पार्टी उदास होकर खड़ी थी तो उस समय मेरे मुह से स्वाभाविक रूप से निकल पडा कि उदास क्यों होते हो, उत्साह के साथ काम करोगे तो सफलता मिल सकती है। यह कहकर मैं तो चला गया पर वहाँ जो सम्राट् खडा था वह थोड़े दिनों बाद मेरे पास आया और चरणों में गिरकर कहने लगा कि—आपकी कृपा से मैं विजयी हो गया हूँ। मैंने पूछा कि आप कब आये थे मेरे पास ? तब सम्राट् ने मैदान में खेलते हुए बच्चों की हार-जीत देखकर मुनि द्वारा निकले हुए वचनों को दोहराते हुए कहा कि—उस समय वे वचन मैंने भी सुने थे और उन्ही वचनों के प्रमाणानुसार उत्साहित होकर मैं युद्ध करने गया और पूर्ण विजय पाई। मुनि ने सोचा कि मैंने इस वाणी का प्रयोग व्यर्थ में किया। मैंने तो सम्राट् को कुछ नहीं कहा—खेलने वाले बच्चों को कहा था, पर सम्राट् द्वारा उन वचनों को पकड़ने से व्यर्थ की हिंसा का प्रसंग बना। इस तरह मेरे वचनों की खेलना हुई। इसी कारण मैं महारानीजी को दो अगुली बताकर चला गया। मुनिराजो द्वारा सकेतो का स्पष्टीकरण सुनकर सम्राट् श्रेणिक जैन मुनियो से प्रभावित हुआ।

बधुओ ! आप भी मन में एक ऐसी स्फुरणा पैदा करें कि वीतराग देव के सिद्धान्तों के अनुसार जो ग्रहण करने की बातें हैं, उन्हें ग्रहण करें और जो छोड़ने योग्य हो उन्हें छोड़कर साधना में सफल बनें।

प्रभु की योग साधना का गुण मकरद लेकर चले तो जीवन की दशा कितनी सुन्दर बन सकती है। उस साधना का फल मधुर अनुभूतिगम्य होगा। बधुओ ! पर्युषण के दिवस समीप आ रहे हैं। इन आने वाले आठ दिनों में पाँच समिति और तीन गुप्ति का स्वरूप स्व-जीवन में उतारने का प्रयास करें।

परिपूर्ण अहिंसक बनकर आत्मा को जागृत बनावें तथा प्राणीमात्र को अपना मित्र बनाकर चलेंगे तभी हमारे जीवन में परमात्म दशा की परम ज्योति जल सकेगी।

पर्युषण का प्रसंग, आत्मा के विशेष शुद्धिकरण का प्रसंग है अतः उन महान् आत्माओं का जीवन आदर्श हमारे सामने आने वाला है जो स्वयं के निये आदर्श रूप होगा।

राजस्थान में यह प्रक्रिया है कि अन्तर्गड-दशाग सूत्र, कल्प सूत्र आदि का वाचन पर्युषण पर्व के आठ दिनों में किया जाता है। जिनमें, उन महान्

आत्माओं ने अपनी अंतिम अवस्था में किस प्रकार समभाव की साधना करते हुए अपना जीवन सार्थक बनाया तथा पंडित मरण को प्राप्त कर कर्मों का अंत करते हुए अक्षय, अव्यावाध सुखों के स्वामी बने, उनका सागोपाग वर्णन आता है ।

इन महापुरुषों का वर्णन यदि वर्ष में एक बार भी श्रद्धा के साथ सुना जाये तो आपकी आत्मा को अवश्यमेव खुराक मिल सकेगी और आपको उच्चतम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिल सकेगी । इन्हीं मंगल भावों के साथ . ।

मोटा उपाश्रय,
पाटकोपर, बम्बई

१२-८-१९८५
सोमवार

चातुर्मास काल का यह परम पावन प्रसंग, पर्युषण के रूप में हमारे सामने आ चुका है। पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार ही आता है। इस पर्व का निर्देशन देने वाले सर्वज्ञ-सर्वदृष्टा महाप्रभु वीतराग देव थे।

यद्यपि वर्ष भर में आने वाले सभी दिन गतिमान हैं तथापि इन आठ दिवसों को महत्त्वपूर्ण इसलिये बतलाया गया है कि इन दिनों में व्यक्ति अधिक से अधिक आत्म-साधना के लिए प्रयत्नशील बने।

तीर्थंकर देव, विशाल वैभव का त्याग कर साधना पथ पर बढ़ते हैं। वे पाँच इन्द्रियों के विषयों से मन की सकल्प-विकल्प जनित दशाओं से उठकर ऐसे अवस्थान में पहुँचते हैं, जहाँ अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव होता है। वह अनुभूतिगम्य ही हो सकता है अभिव्यक्ति में नहीं आ सकता। तीर्थंकर भगवतो ने समय जीवन अंगीकार कर साधना पथ पर बढ़कर पहले घनघातिक कर्म-क्षय कर हस्तामलकवत् सम्पूर्ण विश्व को देखने वाले ज्ञान को प्राप्त किया। तदनन्तर उन्होंने सम्पूर्ण प्राणी वर्ग के लिये हितकारी, कल्याणकारी, कर्म कलिमलहारी उपदेश दिया था।

उन वीतराग देव ने अपने केवलालोक में देखा कि प्राणी जगत में यह बहुमूल्य प्राणी, जो मानव है उसे प्रायः यह ज्ञान नहीं हो पाया है कि यह मानव जीवन किस उद्देश्य की सिद्धि के लिये है। वे तो पाँच इन्द्रियों के पोषण में ही भटक रहे हैं। कान, आँख, नाक, जिह्वा, चर्म आदि के विषयों को पाने में ही सम्पूर्ण जीवन को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठते हैं। जिस हीरे से मव कुछ भौतिक साधन पाये जा सकते हैं उस हीरे को मुट्ठी भर चने में वेचने वाले अज्ञानी व्यक्ति की तरह मानव जिस शरीर से मोक्ष मुख पा सकता है साधना के बल पर, उसी शरीर को मुट्ठी भर चने की तरह भौतिक सुख पाने में खर्च कर रहा है।

इस तरह जीवन का निरर्थक बनाने वाले व्यक्तियों को साधना पथ पर आगे बढ़ाने के लिए वीतराग वाणी परम महायकभूत है। जिनवाणी में किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई आग्रह-दुराग्रह नहीं है। महाप्रभु की वाणी सम्पूर्ण

प्राणी जगत के लिए होने से यथार्थ में सर्वोदय वाणी है अर्थात् वह सबका हित एवं कल्याण करने में समर्थ है। उस वाणी से कल्याण एवं हित तभी हो सकता है, जब मानव एकाग्रता के साथ उसे श्रवण कर जीवन में रमाने का प्रयास करे।

आज के युग में कुछ विचित्र सा परिलक्षित हो रहा है। आज के बहुत से लोग वीतराग वाणी की ओर ध्यान कम देकर अपूर्ण व्यक्तियों की वाणी सुनने में ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन सज्जनों! यह निश्चित है कि अपनी मन-कल्पित धारणा कहने वाले व्यक्ति की अपूर्ण वाणी से कभी भी पूर्ण शांति मिल नहीं सकती। आज के व्यक्ति उनके उपदेश को सुनकर बाहरी विषयों में ही भटकते जा रहे हैं, उसी का परिणाम यह आ रहा है कि वे सब कुछ भौतिक साधन पाने के बाद भी शाश्वत शांति की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि अपूर्ण व्यक्ति की वाणी को सुनकर आज के लोगों की दृष्टि अधिकांशतया बाहरी बनी हुयी है। लेकिन वह महत्त्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार घड़ी का बाहरी काटा चलता हुआ नजर आ रहा है। उस घड़ी के भीतर की मशीन उसे चलाती है। यदि वह मशीन बन्द हो जाए तो बाहरी काटा चल नहीं सकता। बाहरी काटे को चलाने के लिए भीतर की मशीन की अनिवार्य आवश्यकता है। आम को खाने वाला यदि ऊपर से ही उसके छिलके को खावे तो वह खाने वाला उसके वास्तविक आनन्द को नहीं ले सकता, उसके लिए आम के भीतर के रस को चूसने की आवश्यकता है। उसी प्रकार शरीर की बाहरी क्रियाएँ हो रही हैं, उसके लिए शरीर के भीतर में एक मशीन काम कर रही है। उसका मंचालक चैतन्य देव आत्मा है। यदि आत्मा अन्दर नहीं हो तो शरीर की कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। अतः शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए आत्मा अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण है। आत्मा का रस बाहर से चूसने से नहीं, भीतर में प्राप्त होता है, वैसे ही वास्तविक आनन्द की अनुभूति बाहर की शारीरिक साधना से नहीं, आत्मिक साधना से प्राप्त होगी।

जब व्यक्ति आन्तरिक जीवन को विकसित कर लेता है, तब वह यहाँ बैठा-बैठा सम्पूर्ण विश्व को आँखें बन्द करके देख सकता है। आचाराग सूत्र में कहा है—“आयतचक्खू लोग विपस्सी।” भीतरी चक्षु से सम्पूर्ण लोक को देखा जा सकता है। पर आज का व्यक्ति, भीतर से नहीं, बाहर से, बाहरी दृष्टि में पुनर्पार्थ कर रहा है। राकेट, हवाई जहाज आदि अनेक आविष्कार कर रहा है, पर उसमें वह स्थायी शान्ति नहीं पा सकता। स्थायी शांति पाने के लिए बाहरी अंग महत्त्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए भीतरी अंग, भीतरी यत्र महत्त्वपूर्ण है। जिसे व्यवस्थित चलाने के लिए महापुरुषों ने वर्ष भर में आठ दिवस महत्त्वपूर्ण बतलाये हैं। जहाँ व्यक्ति बाहरी चीजों को पाने में, धन कमाने में, मकान बनाने में, पिवचर देखने में, भोग विलास में पूरा वर्ष खत्म कर देता है। ऐसा व्यक्ति

कभी स्थायी शांति पा नहीं सकता । स्थायी शांति के लिए कम से कम इन आठ दिनों मे तो भीतर के यत्र को व्यवस्थित चलाने के लिए आत्मिक साधना करना आवश्यक है । इन आठ दिनों मे अधिक से अधिक बाहरी तत्त्वों से हटकर, विषय आकर्षण से हटकर जो निरन्तर आत्मिक साधना मे लग जाता है तो वह आठ दिनों मे भी अपनी आन्तरिक शुद्धि विशेष रूप से करने मे समर्थ हो सकता है । योग को लेकर भी जहाँ अष्ट दिवसीय शिविर लगता है, तो वहा भी पूर्ण सादगी, मौन आदि रखवाया जाता है तो फिर यहा तो योग साधना नहीं अपितु आत्मा की चरम एव प्रकर्ष साधना के लिए आठ दिवसों का प्रावधान रखा गया है । ये आठ रोज अन्तर की साधना के दिन है । इन आठ रोज मे भव्यात्माएँ सासारिक प्रपचों से हटकर साधु जीवन की तरह सवर साधना मे रहते हुए, मौन एव ध्यान की साधना के साथ भीतर मे प्रवेश करने का प्रयास करें । इन दिनों मे यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी प्रकार की हँसी अथवा मजाक न हो, राग-द्वेष न पनपे । सघर्ष न हो । बाहरी विभावों मे न उलझकर आन्तरिक जीवन को विशुद्ध बनाने का प्रयास किया जाए । समीक्षण ध्यान मे प्रवेश करने का पुरुषार्थ किया जाए । जो व्यक्ति इस प्रकार पुरुषार्थ करता है तो एक दिन वह परम साधना को पा लेता है ।

इस प्रकार की परम प्रकर्ष साधना के प्रकर्ष का वर्णन अभी-अभी ज्ञान मुनिजी ने आपको अन्तगड सूत्र के माध्यम से सुनाया । जिसमे आपने सुना कि किस प्रकार वे राजकुमार जिनके पास भौतिक सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी पर उन्होंने महाप्रभु के उपदेश को सुनकर शाश्वत शांति को पाने के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं को छोड़कर आध्यात्मिक साधना मे प्रवेश कर लिया और सयमी जीवन को स्वीकार करके साधना पथ पर आगे बढ़ गए । लेकिन आज क्या हो रहा है ? आज साधना तो कम, भौतिकता का आकर्षण ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे स्थायी शांति मिल नहीं सकती ।

प्राचीन युग मे तो अध्ययन करने के लिए भी व्यक्ति २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पालन के साथ माता-पिता को छोड़कर गुरु के पास रहते थे । उसी प्रकार आन्तरिक साधना के लिए भी सम्पूर्ण निस्पृहता आवश्यक है । एक बार उद्दालक ऋषि के पास एक शिष्य शिखिध्वज आ गया । उसने साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए ऋषि मे निवेदन किया तो उन्होंने एक माल उमे मंत्र दीक्षा देकर सादगी, ब्रह्मचर्य आदि के साथ रहने के लिए कहा । शिखिध्वज माल भर तक वैसे ही रहा । उसके बाद दूसरी बार उन्होंने उस शिष्य को अग्नि दीक्षा देने से पहले उसकी योग्यता को देखने के लिये अपने मंत्र के माध्यम मे पारस-मणि उपस्थित की और जो पाम मे बैठे अर्थार्थी लोग थे, उन्हें लोहा लाने के लिये कहा । जब वे लेकर आए तो उन्होंने मारे लोहे को सोना बना दिया । यह देखकर वह जिज्ञामु शिखिध्वज सोचने लगा कि गुरु तो बहुत चमत्कारी है ।

इनसे और कुछ नहीं, अगर पारस मणि ही प्राप्त हो जाय तो मैं बहुत कुछ जनता का उपकार कर सकता हूँ। उसने उद्दालक ऋषि से निवेदन किया—यह मणि मुझे दे दीजिये। तब गुरु ने सोचा अभी तक एक वर्ष साधना करने पर भी इसकी दृष्टि बाहरी तत्त्वों में ही उलझी हुई है। अतः इसे आन्तरिक साधना कराने के लिये पहले इसकी योग्यता देखना आवश्यक है।

उद्दालक ऋषि उसकी परीक्षा करने के लिये उसे अपने साथ में लेकर एक गाँव में एक घर पर पहुँचे। उस घर के भाई को कहा—हम एक रात रहना चाहते हैं। मेरे पास पारस मणि है। मैं तुम्हारा सारा लोहा सोना बना सकता हूँ। पर एक शर्त है कि तुम अपनी जवान कन्या को एक रात के लिये हमारे पास रख दो तो हम सोना बना सकते हैं। एक बार तो वह हिचकिचाया, लेकिन फिर वह तैयार हो गया। उसने अपनी कन्या उद्दालक ऋषि के पास भेज दी। उद्दालक ऋषि ने उस कन्या को कहा कि तुम्हारे पिता तो सम्पत्ति में उलझ गये पर तुम्हारे में तो सत्त्व होना चाहिये। तुम यहाँ क्यों आई? लड़की शरमा गई। ऋषि ने शुभाशीर्वाद देकर उसे वहाँ से विदा कर दिया। समीपस्थ शिष्य ने देखा—अरे! पारस मणि के साथ यह जवान कन्या भी मिलने वाली थी, लेकिन ऋषि ने जब उसे खाना कर दिया तो वह उदास हो गया। ऋषि वहाँ से आगे बढ़े और एक सेठ के यहाँ पहुँचे। उसे कहा कि हम तुम्हारे यहाँ एक रात रहना चाहते हैं, तुम एक घण्टे में तुम्हारे पास जितना लोहा है, उतना ले आओ, मैं उसे सोना बना दूँगा। पर बाहर से नहीं लाना है। सेठ ने हाँ तो भर दी। पर नौकरो को आस-पास दौड़ाकर बाहर से भी नीति-अनीति से लोहा इकट्ठा करवा लिया। गुरुजी ने सेठ को समझाया कि तुमने अन्याय किया है, यह उपयुक्त नहीं है।

ऋषि वहाँ से आगे बढ़कर एक सम्राट के पास पहुँचे। और उसे कहा कि तुम्हारा सारा लोहा सोना बना सकता हूँ पर उसके लिये एक बालक की बलि देनी होगी। सम्राट आनन-फानन में एक बच्चे को पकड़कर उसकी बलि देने को तैयार हो गया। तब ऋषि ने समझाया—अरे! तुम प्रजापालक होकर सोने के पीछे एक अवोध बच्चे की बलि देने के लिये तैयार हो गये। क्या यही प्रजावत्सलता है? सम्राट वह होता है जो निर्दोष बच्चे के लिये अपना भण्डार खाली कर दे पर उसे बचाए। सम्राट को समझाकर ऋषि आगे बढ़ गये और एक ब्राह्मण के पास पहुँचे। उसे कहा कि तुम्हारा सारा लोहा सोना बना सकता हूँ पर तुम्हारे जितने शस्त्र हैं मेरे नाम पर करने होंगे। वह ब्राह्मण तैयार हो गया। देखिये बंधुओं! “सुवर्ण-मय-पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्” सोने के पात्र में सत्य का मुख ढका जा सकता है। ये सब समझाते हुए ऋषि अपने आश्रम में पहुँचे और अपने शिष्य को समझाया—देखा! एक पारस मणि के पीछे कितना अनर्थ हो सकता है। यह मणि कभी भी शाश्वत शांति देने वाली नहीं है। शान्ति

के लिए अन्तरंग जीवन में प्रवेश करना होगा । भौतिकता से हटकर आध्यात्मिक साधना में प्रवेश करना होगा । जबकि आज तो उल्टा ही लग रहा है ।

इन पर्युषण के दिनों में भी कितने पौषध आदि हो रहे हैं । इसका भी सर्वेक्षण करिये । जब मैं बहुत वर्षों पहले उदयपुर वर्षावास में था, तो वहाँ लगभग ७०० पौषध भाइयों में स्थानीय हुए थे । तो यहाँ घाटकोपर में ५००० स्थानीय घर बताते हैं तो कितनेक पौषध होते हैं । इस ओर ध्यान देना आवश्यक है । पौषध की साधना भी आत्मा की साधना है । भौतिकता से हटते हुए आध्यात्मिकता की साधना है । अतः आप घाटकोपरवासियों को भी इस ओर विशेष ध्यान देना है ।

महाव्रतधारी साधु तो भौतिकता के प्रपचों से सर्वथा हटकर अध्यात्म की साधना में लगे हुए हैं । ऐसे साधक भी अगर भौतिकता के प्रपचों में उलझ जाए तो अध्यात्म की परिपूर्ण साधना नहीं कर सकेंगे । उस शिष्य को तो उद्दालक ऋषि मिल गये जिससे वह पुनः सजग हो गया था । पर ऐसे उद्दालक ऋषि उद्बोधन देने वाले विरल ही प्राप्त होते हैं । आप विचार करिये कि जब ५ महाव्रत धारी साधु आपके घर आते हैं तो आपको उन्हें आहार बहराने के लिए कितना ध्यान रखना होता है । लिलोतरी का स्पर्श न हो, अग्नि का स्पर्श न हो, कच्चे पानी का स्पर्श न हो, ताली न बजाए, ऊपर से कोई वस्तु गिर न जाए—आदि-आदि अनेक नियम होते हैं । उनमें से यदि एक भी नियम का उल्लंघन हो जाए तो फिर क्या साधु आहार लेंगे ? नहीं । तो बधुओ ! विचार करने की बात है कि जब छोटा-सा एक नियम भी टूट जाय, तो आप साधु को आहार नहीं दे सकते, तो फिर अग्नि की हिंसा करते हुए प्रतिक्रमण करें, व्याख्यान दें, परमात्मा की साधना करें, आत्मा की आलोचना करें तो आत्मिक शुद्धि होगी ? कभी नहीं । क्योंकि अग्नि दीर्घ लोक शस्त्र है । इससे चलने वाला कोई भी शस्त्र क्यों न हो, वह बहुत घातक है । महा-हिंसा करने वाला है, अतः आत्म साधक को अध्यात्म साधना करने वाले को तो उससे परहेज ही रखना चाहिये ।

आप एक तरफ तो सभी प्राणियों से “खामेमि सन्वे जीवा” के माध्यम से क्षमा याचना करें और उसी समय अग्नि-विद्युत् के माध्यम से छद्म काय के जीवों की हिंसा करें तो क्या यह सच्ची क्षमा याचना होगी ? जैसे—एक व्यक्ति किसी को विजली के हटर से मार रहा है, निरन्तर मार रहा है और दूसरी ओर क्षमायाचना करे तो क्या वह उसे माफ कर देगा ? बल्कि यो कहेगा कि यह कैसा ढोंग है ? एक तरफ तो मुझे मार रहा है और दूसरी तरफ माफी मांग रहा है । अगर माफी ही मांगनी है तो पहले हटर मारना बंद कर । तो बधुओ ! जो व्यक्ति एक तरफ तो प्रतिक्रमण करता है । सभी प्राणियों को, सभी जीवों

की रक्षा के लिये उपदेश देता है और उम्मी समय अनन्त जीवों के प्राण हरने वाले विद्युत के साधनों का उपयोग करना है तो यह कैसी क्षमा याचना होगी ? मिर्फ बाहरी प्रक्रिया मात्र ही रह जायगी । अतः आप लोगों को इन पर्युषण के दिनों में इस विषय में विशेष ध्यान रखना चाहिये ।

वर्तमान का युग क्रान्ति का युग है । आपके खून में क्रान्ति करने का जोश है तो मैं कहता हूँ कि क्रान्ति करिये । पर क्रान्ति कैसी होनी चाहिये । पहले इसे समझ लीजिये । महात्मा गांधी ने जो क्रान्ति की वह अहिंसा से एव मर्यादित रहकर की थी । जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा था । वैसी ही क्रान्ति व्रतों को सुरक्षा के लिए हो न कि उसे तोड़ने के लिए । जो साधु वीतराग सिद्धान्तानुसार पाँच महाव्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पालन करवाने के लिये क्रान्ति की जाय । यही सच्ची क्रान्ति होगी । किन्तु आधुनिकता के नाम से साधुओं को यदि व्रतों में अलग किया जाय, उसे लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन में बोलने के लिये, प्लेन में यात्रा करने लिए, मर्यादाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित किया गया तो यह सच्ची क्रान्ति नहीं होगी । आप घाटकोपरवासियों को समझना है और क्रान्ति को सही रूप में घटित करना है । क्रान्तदृष्टि आचार्य श्री जवाहर की यह चातुर्मास भूमि रही है । अतः आपको तो इस विषय में विशेष ध्यान रखना चाहिये । साधुओं को व्रतों से नीचे गिराकर क्रान्ति न हो अपितु उन्हें व्रतों में सुरक्षित रखने के लिये क्रान्ति की जाय । महान् क्रियोद्धारक आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा ने ऐसी ही सच्ची क्रान्ति, समय का दृढ़ता के साथ पालन करके, कर दिखायी थी । उसी का परिणाम है कि आज तक उनकी शासन परम्परा अबाध गति से चली आ रही है ।

पर्युषण के दिन आपको यह सब कुछ उपदेश दे रहे हैं एव जीवन में उतारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं । आज के मेरे कई भाई यह सोच बैठते हैं कि जैन दर्शन में बहुत सी बातें बतलायी हैं, पर ध्यान योग में सम्बन्धित बातें नहीं मिलती हैं । लेकिन मैं यह स्पष्ट कह देता हूँ कि जिनवाणी में ध्यान योग में सम्बन्धित जितनी गम्भीर एवं सरस विवेचना है शायद ही, वैसी तलस्पर्शी, आत्म-सम्बद्ध विवेचना आपको दूसरी जगह मिल पायेगी । पर आज के लोगों की दृष्टि तो बाहर की ओर लगी हुई है । अपने भीतर क्या है—इसे देखने के लिये वे प्रयास ही नहीं करते । ऐसी स्थिति में अपने वंश परम्परागत धर्म में आने वाली विशिष्ट ध्यान-साधना की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा पा रहा है । उन बाहरी प्रयोगों में कभी भी शांति नहीं मिलने वाली है ।

प्रभु महावीर के साधकों का जीवन ध्यान योग का एक विशिष्ट आदर्श है । क्योंकि वीतराग अनुयायी साधक की प्रत्येक क्रिया सहजिक ध्यान योग के साथ होनी है । जो उसके स्वयं के जीवन को सवारने के साथ अन्यो पर भी

विशिष्ट प्रभाव डालने वाली होती है। ऐसे साधको के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिये। उन्हें कभी भी नीचे गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिये, जैसे एक नगर के चेयरमैन को मारना, एक दृष्टि से पूरे नगर को मारना कहा जा सकता है, एक राष्ट्र के प्रेसिडेंट को मारना पूरे राष्ट्र को मारना भी कहा जा सकता है, वैसे ही एक साधु को मारना। मारने से तात्पर्य उसे साधु जीवन से नीचे गिराना है, साधु को अपने व्रतों से गिराने वाला पूरे विश्व का घातक कहलाता है। क्योंकि साधु ने पूरे विश्व के जीवों की हिंसा का त्याग कर अहिंसा का पालन करने का व्रत ले रखा है। ऐसी स्थिति में उसके व्रतों को तुड़वाना जीवों की हिंसा करवाना है। अतः ऐसी हिंसा आप से न हो जाये इसका विशेष ध्यान रखें। साधु का अगर एक भी महाव्रत टूट जाता है तो उसके सभी महाव्रत टूट जाते हैं। साधु के महाव्रत अखण्डित रत्न की तरह होते हैं, उसका एक भी टुकड़ा टूट जाने पर वह पूरा काम का नहीं रहता। वैसे ही साधु के महाव्रत भी हैं। जो सध प्रमुख वज्रू भाई यहाँ बैठे हैं, उनका भी एक लेख मुझे देखने को मिला है। उन्होंने भी लगभग कुछ ऐसा ही लिखा था कि जो साधु इन हिंसात्मक साधनों को काम में लेता है, वह फिर वन्दनीय कैसे हो सकता है? भव्यात्माओं! आप यहाँ कर्म धोने के लिये आते हैं, कर्म बाँधने के लिये नहीं। अतः यहाँ आकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये कि जिससे कर्मों का बंधन हो। छोटी से छोटी प्रवृत्ति भी आपकी अहिंसा से अनुप्रेरित होकर होनी चाहिये ताकि धर्म स्थान पर रहकर आप विशेष रूप से आत्म-शुद्धि कर सकें। यहाँ आकर भी प्रतिक्रमण आदि करने में हिंसाकारी साधनों को काम में लेते हैं तो फिर उस पाप को कहाँ धोएँगे? ऐसे कार्यों में श्रमण सस्कृति की सुरक्षा नहीं होने वाली है। प्रतिक्रमण न सुनाई दे तो दो, तीन, पाँच, दस विभाग करके अलग-अलग प्रतिक्रमण कर सकते हैं पर सुनने के लिये हिंसाकारी साधनों को कभी काम में नहीं लेना चाहिये और न ही ऐसे हिंसाकारी साधनों में बोलने के लिए साधु को प्रेरित करना चाहिए। इन हिंसाकारी साधनों से श्रमण सस्कृति की सुरक्षा नहीं होने वाली है। भगवान् महावीर के सिद्धान्त अनुरूप श्रद्धान नहीं हो सकेगा। हिंसाकारी साधन में जहाँ कहीं बोला भी जा रहा हो तो उसे सामायिक में सुनना भी मर्यादा में नहीं आता है। आप लोगों को इस ओर विशेष ख्याल करना है। पर्युषण के दिनों में आप विशेष रूप में त्याग-प्रत्याख्यान लेकर चले, जीवन को साधनामय बनावे।

आप भले ही मुझे मारवाड़ी साधु समझें, राजस्थानी समझें या अमुक सम्प्रदाय में आवद्ध समझें। पर मैं तो आप सबको अपनी आत्मा के तुल्य समझता हूँ। प्रभु महावीर के सिद्धान्तानुसार तो कोई भी प्रान्तीयता भेद होता नहीं है। उन्होंने तो पंच-महाव्रतवारी को, मुसाधु को सार्वभौम और विश्व का बताया है चाहे वह कहीं का भी क्यों न हो। अतः प्रान्तीयता भेद तो मन में

होना ही नहीं चाहिये । ऐसा प्रान्तीय भेद लेकर चलने वाले वीतराग वाणी के प्रतिकूल आचरण से कभी मिथ्यात्व की अवस्था में भी आ जाते हैं । प्रान्तीयता आदि भेद रखना यह सब बाहरी दृष्टि का परिणाम है । जब तक दृष्टि बाहर ही रहेगी तब तक भीतरी ज्ञान हो ही नहीं सकता । भीतरी ज्ञान पाने के लिये "आयतचक्खु लोगविपस्सी" की तरह चलने का प्रयास करें ।

आन्तरिक चक्षु को उद्घाटित करने के लिए आपके सामने इन दिनों में अन्तर्गड सूत्र के माध्यम से महापुरुषों का वर्णन आ रहा है । आप इसे ध्यान में सुनने का प्रयास करें ताकि उनका आदर्श भी आपको समझ में आ सके । इन दिनों में तो सभी को यहाँ दया पालकर सामायिक का भव्य प्रसंग उपस्थित करना चाहिये । देखिये, साधुमार्गी सघ के अध्यक्ष चुन्नीलालजी मेहता आए हैं, पर सामायिक नहीं की है ।^१ अरे ! मैं इनको क्या कहूँ ? आप जो दूर बैठने वाले खुले मुँह बैठे हैं, उन सभी को मेरा कहना है कि आप सभी सामायिक करके साधना में आगे बढ़ें । सामायिक का भव्य प्रसंग उपस्थित करें ताकि आने वाले जैनेतर भाई-बहिनो पर प्रभु महावीर के शासन का एक अनूठा प्रभाव पड़ सके उपाश्रय में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं तो सामायिक करके सुने तो दुहरा लाभ हो सकता है । मैं तो अपने कर्त्तव्य पालन की दृष्टि से कह देता हूँ पर करना या नहीं करना यह आपके ऊपर निर्भर है । आप भी अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ने का प्रयास करें ।

टाइम आपका ग्यारह के लगभग आ चुका है । अब मैं विशेष नहीं बोलता हुआ यही सकेत देता हूँ कि जैसे घड़ी अन्दर की मशीन से चलती है अतः उसकी अन्दर की मशीन को ठीक रखना पड़ता है, वैसे ही आपका शरीर भीतरी चैतन्य देव की शक्ति से चल रहा है । अतः चैतन्य देव के गुणों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना आवश्यक है, उसके लिये यह सुन्दर अवसर आ गया है । आप भीतर में झाँके, उसे स्वच्छ बनाने के लिये इन आठ दिनों में आध्यात्मिक साधना में गति करें ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

१३-८-८५
मंगलवार

वीतराग देव की देशना की विवेचना का प्रसंग पयुषण के माध्यम से घाटकोपर में चल रहा है। तीर्थंकर महाप्रभु ने भव्यों के कल्याण हेतु जिन बातों को उपयोगी समझा, उसका वर्णन कर दिया है। फिलहाल उन सभी शास्त्रों का वर्तमान में उल्लेख करने का प्रसंग नहीं है। किन्तु जो अन्तगडदशाङ्ग सूत्र है, उसमें भी इतना सार भरा है कि वह व्यक्ति के प्रत्येक व्यावहारिक जीवन पर सुन्दर ढंग से प्रकाश डालता है।

शास्त्र श्रवण के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिये मन को अपने अङ्ग-वश में करना होगा। जिस प्रकार कार का ड्राइवर कार को, मालिक की आज्ञा के अनुसार चलाता है उसी प्रकार इस शरीर रूपी कार का मालिक यदि आत्मा है तो उसका ड्राइवर मन है। मन को आत्मा के स्वामित्व में चलना होता है। यदि आत्मा अपने स्वामित्व को न समझे और मन को वश में नहीं रखती है तो वह मन स्वच्छद रूप से भागता हुआ, एक्सीडेंट की तरह उस आत्मा को भव-परंपरा के अघकूप में पटक देता है।

आत्मा को, शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने के लिए मन को समझना एवं उसे आत्मा के तन्त्र में करना आवश्यक है। कई लोग यह शिकायत करते हैं कि मन हमारे वश में नहीं रहता है। लेकिन वे आत्मा एवं मन के ही स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिये मन उनके तन्त्र में नहीं चल रहा है। अन्तगड सूत्र के माध्यम से मन को वश में करने की बात भी स्पष्ट हो जाती है। आप विद्वद्भार्य मुनि श्री से अब तक अन्तगड सूत्र गत कई महापुरुषों का वर्णन श्रवण कर चुके हैं। लेकिन श्रवण करने के साथ ही उस पर चिन्तन-मनन करना आवश्यक है। जब तक चिन्तन-मनन की स्थिति नहीं बनती है, तब तक शास्त्र का नवनीत नहीं पाया जा सकता, और बिना नवनीत के आत्म पुष्टि नहीं होती। अभी आपने शास्त्र के माध्यम से देवकी महारानी के विषय में भी सुना। देवकी महारानी किस प्रकार से धर्मनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा को लेकर चल रही हैं। यह शास्त्रीय वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे गुणों के कारण ही देवकी महारानी का वर्णन प्रसंगवश शास्त्र में आया है। इस वर्णन से प्रत्येक महिला को अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं धर्मनिष्ठा को समझना चाहिये। जब तक व्यक्ति कर्तव्य का पालन समुचित रूप से नहीं कर पाता है, तब तक वह धर्म का पालन भी नहीं कर पाता। धर्म

के पालन के लिए कर्तव्य का पालन पहले आवश्यक है । जब व्यक्ति सही ढंग से कर्तव्य का पालन करता है तो उसके मन में उठने वाली अनुचित बातें एवं स्वच्छन्दता अपेक्षित रूप से शान्त हो जाती हैं । उनकी उष्णान्ति के बाद घर्मा-चरण में मन तन्मय बन जाता है । यदि घर में संघर्ष करके व्यक्ति यहाँ आया है तो उसमें कर्तव्यनिष्ठा नहीं है । ऐसा व्यक्ति क्यों न यहाँ सामायिक करके बैठ जाय, पर उसका मन धर्म में नहीं लग सकता । अतः कर्तव्यनिष्ठा को समझना आवश्यक है ।

कर्तव्यों के पालन में महिलाओं की तरह पुरुषों को भी अपनी कर्तव्य-निष्ठा की ओर ध्यान देना आवश्यक है । यह कर्तव्यनिष्ठा आज के सिनेमा घरों में, टेलीविजन में या वाह्यादि माध्यम से मिलने वाली नहीं है । उसके लिए वीतराग महापुरुषों की वाणी का श्रवण एवं अध्ययन आवश्यक है । उसी के माध्यम से अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं धर्मनिष्ठा का बोध प्राप्त कर सकते हैं । जीवन को शांतिमय एवं सुखमय बना सकते हैं । आज तो कुछ विपरीत सा ही देखने को मिलता है और फिर भौतिकता से रगीन इस बम्बई नगरी का तो कहना ही क्या ? जहाँ न मालूम कितने सिनेमा घर होंगे ? अब तो घर-घर भी सिनेमा घर बन रहे हैं । बीडियो मशीन के माध्यम से घर बैठे किसी भी प्रकार के पिक्चर की कैसेट लगाकर सिनेमा देख लिया जाता है । आज का व्यक्ति विलासिता में कितना अधिक डूब रहा है । यह तो बम्बई नगरी के लोगों का सर्वेक्षण किया जाय तो स्पष्ट हो सकता है । बन्धुओं ! इसलिए इस भौतिकता में निमग्न होने से आज के भौतिकवादों शाश्वत शांति का अनुभव नहीं पा रहे हैं । जब तक व्यक्ति भौतिकता की चार-दीवारी में ही भटकता रहेगा, तब तक वह अध्यात्म की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता । चार दीवारी का तात्पर्य है—जन्म लेना, खेलना-कूदना, कुछ पढ़ लेना, विवाह कर लेना, पैसा कमा लेना आदि बातों की ओर व्यक्ति का अधिकांश लक्ष्य होता है । ऐसी चार दीवारी में भटकने वाले पुरुष या नारी जीवन को परिष्कृत नहीं कर सकते । जब तक पुरुष एवं नारी का जीवन विशुद्ध नहीं होगा, तब तक उनकी सतति का जीवन भी शुद्ध नहीं हो सकता । टकी में यदि जहर मिला है तो नल में भी विष मिश्रित ही पानी आएगा । ठीक इसी प्रकार जैसा माता-पिताओं का जीवन होगा, उसका प्रभाव सतान पर अवश्य पड़ेगा । माता-पिता के विचारों का प्रभाव भी सतति पर अवश्य पड़ता है । अभी आप मुनि श्री के द्वारा फॉरेन की घटना सुन गए कि गर्भाधान के समय उस बहिन के मन में हव्सी का चित्र आ जाने मात्र में उसका प्रभाव पड़ा कि बच्चा हव्सी हो गया । जब बच्चे पर भी ऐसा प्रभाव पड़ सकता है तो फिर उन विचारों का स्वयं की आत्मा पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा, यह विचार करने की बात है । इसीलिए शास्त्रकारों ने विचारों का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट रूप से बतलाया है कि बच्चे के जीवन को और अपने आपके जीवन को

परिष्कृत एव शान्तिमय बनाना है तो विचारों का परिष्कार अत्यन्त आवश्यक है ।

बन्धुओ ! वैसे मैं गत दिन से हिन्दी में ही बोल रहा हूँ । क्योंकि कुछ हिन्दी के अभ्यासी भाई भी उपस्थित हैं और दूसरी बात मुझे यहाँ के लोगो ने हिन्दी में बोलने के लिए सकेत किया था, उनका भी कहना है कि यहाँ के घाट-कोपर निवासी हिन्दी में प्रायः समझ लेते हैं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं हिन्दी में ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ । यदि आपको कुछ भी वाक्य समझ में नहीं आवे तो आप स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं । तो बन्धुओ ! मैं आपको समझा रहा था कि कर्तव्यनिष्ठा एव धर्मनिष्ठा को जीवन में उतारने के लिए विचारों का परिष्कार आवश्यक है । यदि अपनी मति को सुधारना है, उसे नैतिक एव चरित्रवान बनाना है तो महिलाएँ बहुत ही सुन्दर ढंग से उन्हें बना सकती हैं । लेकिन माताओं को अपने कर्तव्यों को समझना आवश्यक है और विचारों में परिष्कार लाना आवश्यक है ।

देवकी महारानी ने यद्यपि बच्चों को जन्म ही दिया था, पालन नहीं किया था तथापि गर्भाविस्था में भी उसके विचार इतने संयमित रहते थे कि बच्चे पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था । वैदिक साहित्य में मदालसा महारानी का वर्णन आता है कि मदालसा महारानी ने अपनी इच्छानुसार पुत्रों को शिक्षा देती हुई उन्हें आध्यात्मिक पथ पर बढ़ाकर महिलाओं के समक्ष एक ज्वलन्त आदर्श उपस्थित कर दिया । मदालसा अपने बच्चे का जब पालन करके हारिया देती थी, तब भी यही भावना एवं शब्दों का उच्चारण करती थी—

“सिद्धोसि, बुद्धोसि, निरजनोसि, ससार माया परिवर्जितोसि
ससार स्वप्न तज मोह निद्रा, मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र । ॥”

हे पुत्र ! तुम आत्मा के मौलिक स्वरूप में सिद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, निरजन हो, ससार माया से परिवर्जित हो । अतः हे पुत्र ! ससार को स्वप्नमय समझ कर उसे छोड़ते हुए आत्म साधना में रमण करो । ये मदालसा के वाक्य हैं । ये गहरे स्तुति-पुत्रों पर पड़ते और वे आगे बढ़ते ही दीक्षित हो जाते । यह देखकर सम्राट ने कहा—मदालसा तुम यह क्या कर रही हो, मेरा राज्य कौन सम्भालेगा ? तब मदालसा ने कहा कि अबकी बार जो पुत्र होगा, वह आपका राज्य भी सम्भालेगा और बाद में मयम लेकर आत्म कल्याण भी करेगा और हुआ भी वैसा ही । मदालसा की तरह, शास्त्रों में धारिणी का वर्णन भी आता है । उस प्रसंग से कहा कि गर्भाविस्था में महिला को विकारी विचार नहीं करने चाहिये । अधिक तीखा, कड़वादि भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भस्थ जीव पर विशेष प्रभाव पड़ता है । इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि

वच्चे पर माता के विचार, उच्चारण एव आचरण का कितना प्रभाव पड़ता है ?

वर्तमान युग को देखते हुए यह विषय गहरा विचारणीय बन चुका है । आज कई माता-पिताओं का जीवन किस विलासिता में व्यतीत हो रहा है । राग, द्वेष, मद, मोह की परिणतियाँ कितनी तेजी से बढ़ रही हैं । वे लोग कितने रागान्व हो रहे हैं । लेकिन यह नहीं सोच पा रहे हैं कि इसका कितना भयकर घातक प्रभाव सामने आ रहा है । आज वच्चा जन्म लेने के साथ ही भीतिकता में डूबा नजर आता है, कुछ बड़ा होने के साथ गलत एव विकारी प्रवृत्तियों में घिरा परिलक्षित होता है । माता-पिताओं का अपमान कर देता है । उनकी बात को नहीं मानता है । इन सबका मूल कारण है, माता पिताओं के दूषित विचार एव दूषित आचरण । जब तक माता-पिता के जीवन में परिष्कार नहीं आएगा, तब तक पारिवारिक जीवन सात्विक नहीं बन सकता । महिलाओं के जीवन में यदि कर्तव्यनिष्ठा आ जाती है तो वे परिवार के जीवन को सुधार सकती हैं । इन माताओं को कभी कुम्भकार और प्रजापति की उपमा दी है । यदि ये चाहे तो दुनिया की दुर्नीति को बदल सकती हैं, अनीति को हटा सकती हैं । ये वहिने अपने कर्तव्यों के अनुसार चले तो बड़े-बड़े ऑफिसरों के दिमाग भी ठीक कर सकती हैं । इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ ।

एक बहुत बड़े वकील थे, जिनकी प्रतिभा बहुत तीक्ष्ण थी । मुकदमों में किस प्रकार दाव पेच करके अपने पक्ष को जिताना वे अच्छी तरह जानते थे । गलत केस भी उनके हाथों आ जाता तो वे उसे भी अपने बुद्धिबल के द्वारा न्यायालय में सही प्रमाणित कर देते । एक बार की घटना है कि उनके पास एक ऐसा केस आया कि एक भाई को सामने वाले व्यक्ति को पचास हजार रुपये देने थे और वह देने की स्थिति में नहीं था, सामने वाले ने उस पर केस (दावा) कर दिया, उस व्यक्ति ने भी अपने पक्ष को रखने के लिए इन वकील सा को अपना वकील बना लिया । वकील सा यह अच्छी तरह जानते थे कि जिसका केस मैंने लिया है, उसे सामने वाले व्यक्ति को पचास हजार रुपये देने हैं, किन्तु केस जब वकील सा ने अपने हाथ में लिया तो ऐसे भूठे केस को भी जिताने के लिए, लगाने लगे अपनी बुद्धि की दौड़ । आखिर बुद्धि ने कमाल दिखाया । एक के बाद एक तर्क कोर्ट में पेश करने लगे । आखिर उन्होंने अपने पक्ष को जिता ही दिया । जिताया ही नहीं अपितु जिसको उसे पचास हजार रुपये देने थे, उसे देने की बात दूर रही, उससे पचास हजार रुपये लेने निकलवा दिये । देखिये आज के कोर्ट का न्याय । जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिये, वहाँ ऐसे वकीलों के परिणामस्वरूप आज कैसे अन्वकारमय निर्णय सामने आते हैं, जहाँ दुःख का माग व्यक्ति अपना न्याय लेने के लिए न्यायालय में आवे और उसकी ऐसी स्थिति बने तो उसके दिल पर क्या बीतती है ? आज तो कई सुन व्यक्ति अपनी

हानि सहन कर लेते हैं, किन्तु कोर्ट में लड़ने नहीं जाते । वकील साहब तो केस जीत लेने के कारण बहुत प्रसन्न हो रहे थे, मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे । जीत की खुशी में उन्मत्त होते हुए वे घर पर पहुँचे । भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि उनकी धर्मपत्नी भोजन परोस रही थी, इतने में ही जिस पक्ष को उन्होंने जिताया था उस पक्ष का व्यक्ति अत्यन्त खुश होता हुआ वहाँ आ पहुँचा और दस हजार रुपये के नोट वकील साहब को लेने के लिए आग्रह करने लगा । वकील सा समझ गये, मैंने इसके पक्ष को जिताया, उसी के फलस्वरूप यह दस हजार रुपये देने का आग्रह कर रहा है, लेकिन मेरे इस बुद्धि के चमत्कार को मेरी पत्नी कैसे जानेगी ? मैं अपने मुँह से कहूँ, इसकी अपेक्षा इसके मुँह से ही कहलाऊँ तो ज्यादा अच्छा होगा । यह सोच कर वकील सा तिरछी नजर से देखते हुए बोले “यह रुपये किस बात के हैं ?” इस पर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ बोला—वकील सा यह रुपये आपके बुद्धिबल के चमत्कार के परिणाम हैं । आपने कोर्ट में वह चमत्कार दिखाया कि जिससे मेरा असत्य पक्ष भी सही साबित हो गया । मुझे जो सामने वाले व्यक्ति के पचास हजार रुपये देने थे, उसके बदले आपने पचास हजार रुपये और दिलवाए, इस प्रकार मुझे एक लाख रुपये की आमदनी करवादी । इतने रुपए तो मैं नहीं दे सकता, किन्तु आपकी फीस के दस हजार रुपए दे रहा हूँ ।

वकील सा सोच रहे थे कि इस व्यक्ति की बात सुनकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी और कहेगी कि बहुत अच्छा किया आपने, मैं आपकी बुद्धि की दाद देती हूँ, अब मेरे बहुत जेवर और पोशाक बन जाएंगे, अपने ही विचारों में खोए वकील सा ने ज्योंही अपनी धर्मपत्नी की ओर देखा तो उनके विचारों पर कुठाराघात हो गया । उनकी सारी भावनाओं पर पानी फिर गया । पत्नी के खुश होने की बात तो दूर रही । उसकी आँखों से बर-बर आँसू आ रहे थे ।

वकील सा की तो सारी प्रसन्नता ही कही गायब हो गई । वे सहमते हुए पत्नी से बोले—अरे, तुम रो क्यों रही हो ? लो ये दस हजार रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, इससे तुम जो चाहो सो बनवा लेना । इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हारी इच्छा होगी सो भी पूरी कर दूँगा, लेकिन तुम रोती क्यों हो ?

पत्नी का रोना इसलिए तो था नहीं कि उसे रुपए चाहिए, उसकी आत्मा तो इसलिए कराह रही थी कि अहो ! कितना घोर अन्याय हो रहा है । जिस कोर्ट से न्याय की अपेक्षा रखी जाती है, उसी कोर्ट में यह घोरतम अन्याय और वह भी मेरे पति द्वारा, तुच्छ रुपयों के लिए । वह बोल उठी पति से । मुझे नहीं चाहिए ऐसा रुपया और न ही मुझे ऐसी कोई भी फैसनेबल साड़ी या जेवर ही चाहिए । मैं एक पोशाक में भी अपनी गुजर कर सकती हूँ । किन्तु मुझे अनीति का एक पैसा भी नहीं चाहिए । ईमानदारी का तकाजा था कि आप इस व्यक्ति

मे पचास हजार रुपए सामने वाले को दिलवा कर सही इन्साफ करवाते । लेकिन आपने पचास हजार रुपए उसे दिलवाने की बात तो दूर रही वल्कि पचास हजार रुपए उसमे और निकलवा लिए, क्या आपने सोचा कि जिसके एक लाख का घाटा हुआ उसका कितना कलेजा टूटा होगा ? कलम और बुद्धि से होने वाली कितनी क्रूर हिंसा है यहा । ऐसे कृत्यों से भारी कर्मों का बन्धन होता है ।

मैं आपकी धर्मपत्नी और आप मेरे पति हूँ । अतः मेरे पति ऐसे हिंसा-कारी कार्यों से उपरत होकर ऊपर उठे । न्याय और नीति से वित्तोपार्जन करे । जिससे यह जीवन भी सुखी बने और पर जीवन भी सुखमय बन सके । अतः मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस प्रकार के अनीतिपूर्ण कार्यों को छोड़ें । ऐसे धन की अपेक्षा सीधा और मात्त्विक जीवन जीना बहुत उत्तम है ।

पत्नी की मानवीय भावना और आध्यात्मिक जीवन का प्रभाव वकील साहब पर भी गहरा पडा । वे भी सोचने लगे—जब मेरी पत्नी भी अनीतिपूर्ण धन को नहीं चाहती है तो फिर इसे रखकर क्या करना है ?

वकील सा ने उस भाई से कहा—यह रुपए तुम वापस ले जाओ । मेरी पत्नी इस प्रकार के अनीतिपूर्ण धन को रखना बिल्कुल पसन्द नहीं करती । तुम्हें भी जो पचास हजार रुपए आए हैं, उन्हें तो वापस सामने वाले व्यक्ति को देने ही पड़ेंगे ।

देखिये ! वहिन की धार्मिक भावना—समीक्षण दृष्टि के अभ्यास ने क्या चमत्कार दिखाया ।

देखिए बन्धुओ ! एक नारी का जीवन । वकील सा की धर्मपत्नी ने किन प्रकार वकील सा का जीवन बदल दिया । नारी मे वह शक्ति है कि जो पारिवारिक जीवन मे अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकती है, लेकिन यदि नारी ही बिनासिता मे फंसी हुई है तो वह दूसरे के जीवन को कैसे बदल सकती है ? आज तो पति को नीति की शिक्षा देने की बात तो दूर रही । वे तो यही सोचती हैं कि पति नीति से कमाये या अनीति से कमाये पर उसे तो गहने चाहिए, फैशनेबल साडी चाहिए, इम्पोर्टेड गाडी चाहिए, सुन्दर बाडी चाहिए, न मालूम क्या-क्या माग होंगी हैं, उनकी ये तो आप ही जान सकते हैं । ऐसी नारियाँ न अपना हित कर सकती हैं, न परिवार का हित कर सकती हैं । ऐसी वहिनो को अन्तगड सूत्र गत देवकी महारानी के जीवन मे शिक्षा लेनी चाहिए । सबसे पहले वह अपने जीवन को सुवारे और फिर परिवार के जीवन को । वहनो मे यदि जोश आ जाय तो वह भाइयो को नीतिमय बना सकती हैं । उन्हें सामायिक, प्रतिव्रमणादि मे लगा सकती हैं । क्योंकि आज देखा जाता है कि पुरुष लोग औरो की बात माने या न माने पर धर्मपत्नी की बात तो उन्हें (प्रायः) माननी ही पडती है ।

नारी शक्ति अगर केन्द्रित होकर सही दिशा में आगे बढ़े तो व्यक्ति-व्यक्ति को बदलती हुई सारी दुनिया को बदल सकती है। शास्त्रों में देवकी महारानी का वर्णन आता है कि वह मुनिराजो को किस प्रकार भक्ति भाव से वन्दना करती है और उन्हें प्रतिलाभिन करती है। यहाँ पर भी भाई-बहिनो को शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर घर में अज्ञानादिक प्रासुक नहीं है तो वे सत-मुनिराजो को कैसे प्रतिलाभित करेंगे ? बतलाइए आपकी यह बम्बई नगरी बड़ी है या द्वारिका नगरी ? जन आवाज है कि द्वारिका नगरी। तो देखिये वहाँ के लोगो में, महारानी आदि सभी में कितना विवेक था। आप सभी में भी ऐसे विवेक का भव्य प्रसंग उपस्थित होना चाहिए। वैसे घाटकोपर-वासियो में कइयो में विवेक की स्थिति परिलक्षित होती है। घरों में भी सुलभता से घोवन पानी आदि मिल जाता है। अभी जब सुबह मैं जंगल से आ रहा था तब एक बहिन कह रही थी कि मेरे यहाँ घोवन पानी भी है, पधारिये।

बन्धुओ ! यह तो विवेक है, सत मुनिराज व्याख्यान के पश्चात् घरों में से सहज सुलभ प्रासुक मिलने वाला घोवन पानी लेकर आते हैं। घोवन पानी तो घर-घर सहज रूप से बनता है, विवेक रखने वाला चाहिए। केवल राख का पानी ही आवश्यक नहीं है। चावल का पानी, दाल का घोया हुआ पानी, कठौती का घोया पानी, दाख का घोया पानी भी साधु के उपयोग में आ सकता है। यहाँ पर सत मुनिराज ऐसा पानी भी लाते हैं। यहाँ सत नौ एव महासतियाँजी बाहर में आने वाली पन्द्रह हैं तथापि आहार पानी घरों में सहज प्रासुक मिल जाता है। वैसे भी घाटकोपर में पाँच हजार घर बतलाते हैं। व्याख्यान उठने के बाद सत-सती आहार पानी लेने के लिए दूर-दूर जाते हैं और घरों से प्रासुक आहार-पानी लाते हैं। गोचरी कभी-कभी एक या डेढ़ बजे भी आती है।

भीड़ भाड़ की दृष्टि से भी देखा जाय तो, यद्यपि घाटकोपर बम्बई का एक अंग है तथापि घाटकोपर में जितनी भीड़ भाड़ नहीं दिखती है, उसमें ज्यादा भीड़ शोरगुल जयपुर, उदयपुर जैसे शहरों में देखने को मिलती है। जंगल की दृष्टि से भी पूरी सुविधा है। जब मैं पूर्व में आया था तब भी यहाँ रहा था। उस समय ही मैंने यहाँ जंगल देख लिया था, प्रासुक जगह मिल जाती है। परठने-परठाने के लिए भी थोड़ी दूरी पर स्थान मिल जाता है। साधु मर्यादा में दोप लगे, ऐसा किंचित् भी कारण परिलक्षित नहीं होता। उपाश्रय की कल्पनीय-अकल्पनीय विधि जब आपको बतलाई गई तो आप मुजों ने उसे भी कल्पनीय बना दिया। बोरीवली में भी जंगलादि की पूरी सुविधा थी ही और यहाँ पर भी है। मैं बम्बई के कई उपनगरों में भी गया, वहाँ भी बाहर जंगल जाने की सुविधाएँ हैं। बालकेश्वर में तो पान में थोड़ी दूरी पर ही जंगल है। वैसे ही अन्यान्य उपनगरों में भी जंगल जाने को म्यान मिल गया था। पानी आदि भी घरों में गवेषणा करने पर एषणीय मिल जाता है।

कई उपनगरो मे साधु जीवन के पूर्ण पालन की स्थिति नही होने से वहाँ में नही गया । माटु गा मे मैंने सुना था कि वहाँ जगल का स्थान नही है, तो मेरी जाने की भावना कम हो गई थी क्योंकि जहाँ सयम का पालन सुरक्षित रूप से न हो वहाँ साधु को नही जाना चाहिए । दूसरो को लाभ देने के पहले स्वयं के जीवन को सुरक्षित रखना आवश्यक है । इधर माटु गा के लोग अति आग्रह कर रहे थे तो मैं एक दिन के लिए वहाँ जाने का विचार करके पहुँचा और वहाँ जगल की गवेषणा की तो थोड़ी ही दूरी पर प्रासुक जगल मिल गया । मैंने इस बात का जिक्र जिन लोगो के समक्ष किया तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि यहा कहा जगल है ? हमने तो अब तक देखा ही नही ? मनसुखभाई और मासुखभाई तो बोले— हम भी आपके साथ चलकर जगल देख लेते है ताकि पौषध मे हम भी वहाँ जा सके । वे भी साथ चले और उन्होंने भी जगल देखा तो आश्चर्यचकित हो गये । वैसे ही अघेरी आदि क्षेत्रो मे भी जगलादि की सुविधाएँ हैं । कही-कही उपाश्रयो मे अकल्पनीय स्थिति नजर आई तो मैंने वहाँ के प्रमुखो को सूचित किया कि हमे यहाँ नही कल्पता है तो उन्होंने तुरन्त कल्पनीय स्थिति बनाई । कान्दीवली, मलाड आदि अनेक स्थलो पर ऐसा हुआ भी है ।

इन सब बातो को देखते हुए यह सुस्पष्ट हो जाता है कि बम्बई मे आकर यदि साधु चुस्त सयम का पालन करना चाहता है तो वह कर सकता है और यदि वही ढीला-शिथिल हो जाय तो उसका क्या उपाय है ? उसका दोष डमे नही दिया जा सकता । मैं तो वैसे भी यहा इलाज के लिए आया था और डॉक्टर को दिखलाने के बाद यहाँ से जाने की सोच रहा था पर घाटकोपर-वासियो के आग्रह से एव यहा साधु मर्यादा मे कोई दोष नही लगेगा ऐसी आपने खातिरी भी करवाई थी और कहा था कि हम आपके व्याख्यान मे चदा चिट्ठा भी इकट्ठा नही करेंगे । जिनवाणी के कल्पानुसार आप जैसा फरमा रहे है, वैसा ही करेंगे । इस प्रकार आपके द्वारा कहने पर ही यहा चातुर्मास का प्रसंग उपस्थित हुआ है । और आप देख ही रहे है, सत सतीवर्ग किस प्रकार की सयमीय मर्यादाओ को विशुद्धता के साथ लेकर चल रहे है ।

मैं सौराष्ट्र मे भी अनेक गावो-शहरो मे घूमा, वहा पर भी एक बार तो प्रासुक पानी लाने के लिए अनेक कठिनाइया सामने आई, लेकिन सत धैर्यता के साथ आगे बढ़ते गए । जगह-जगह गृहस्थो को प्रासुक पानी का स्वरूप समझाया तो फिर वहाँ भी प्रासुक पानी सहज मुलभ हो गया, यह तो सतो का विवेक होना चाहिये । बिना आलस्य करते हुए वे अगर गवेषणा करते है तो प्रासुक आहार, पानी, जगल का स्थान प्राप्त हो सकता है । तो मैं बतला रहा था कि देवकी महारानी के द्वार पर जब प्रथम मिघाडा पहुँचा तो उसने उन्हें अत्यन्त भाव-भक्ति के साथ प्रतिलाभित किया । इसी प्रकार दूसरे और तीसरे सिंघाडे को भी प्रतिलाभित किया । फिर उसके मन मे जो जिज्ञासा उठी, उसका समाधान पाने हेतु उन्हें निवेदन किया और जिज्ञासा का समाधान पाया ।

यहां पर भी भव्यात्माओ ! विचार करिये कि जिसके प्रति देवकी के मन में जिज्ञासा उठी, वह उन्हीं से समाधान चाह रही है । ऐसा नहीं कि मन में उठी शका को मन में ही रखकर इधर-उधर फैलाते हुए, वातावरण दूषित करे । आज के बहुत से भाई ऐसे भी हैं, जो कई प्रकार की गलत शकाएँ मन में करके बैठे रहते हैं । जिसके प्रति शका है उससे तो पूछते नहीं और बात का बतगड बनाते रहते हैं । ऐसे व्यक्ति आत्म-कल्याण कैसे कर सकते हैं ? सामने कुछ भी न कहकर पीठ पीछे किसी की निन्दा या अन्यथा कथन करने वाला सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता ।

मैं तो स्पष्ट रूप से आह्वान करता हूँ कि आप मेरे या इस शासन में चलने वाले किसी भी साधु-साध्वी में किसी भी प्रकार का दोष देखे तो खुले रूप में कहे, मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि और अधिक खुश होऊंगा । यदि साधु-साध्वी में दोष होगा तो उन्हें प्रायश्चित्त देकर शुद्धिकरण कर दिया जाएगा और यदि नहीं होगा तो आपकी भ्रान्ति का स्पष्टीकरण हो जाएगा । आप अपने मन में कोई बात नहीं रखे । साफ-साफ बतलाइये । देवकी महारानी की तरह समाधान ले लीजिये । जो व्यक्ति समाधान नहीं लेता है तो वह भ्रान्ति में ही अपने विचारों को दूषित करता हुआ, अमूल्य जीवन को सार्थक नहीं कर पाता । इसके लिए एक उदाहरण है ।

एक गाँव में कुछ सत मुनिराज आ रहे थे, उनके सामने कई श्रावक अगवानी करने हेतु जा रहे थे । उन श्रावकों ने, सामने आने वाले एक किसान में पूछा कि मुँह पर कपडा बांधने वाले महाराज को क्या तुमने देखा है ? तो वह बोला—हाँ साहब देखा है, वे नदी में बैठे पानी पी रहे थे ।

जब श्रावकों ने यह सुना तो वे शकाशील हो गए, अरे, साधु होकर नदी का कच्चा पानी पीते हैं, नहीं वे साधु नहीं हो सकते । गए थे अगवानी करने, पर बिना साधुओं की अगवानी किए, सभी अपने-अपने घर या स्थानक चले गये । मुनिराज सभी वैसे ही उपाश्रय में पहुँच गए तो वहाँ देखा कि श्रावकों का व्यवहार बहुत रूखा-सूखा नजर आ रहा है, क्या बात है ? इनमें क्या शका है ? आखिर खोज की, पूछा तो एक श्रावक ने सारी बात बतला दी ।

मुनिराज, समझ गए, उन्होंने उस किसान को बुलाकर पूछा—भाई ! तुमने हमें देखा ? तो वह बोला—हाँ साहब देखा । कहाँ देखा, तो वह बोला नदी में आप पानी पी रहे थे तब देखा । यह सुनकर श्रावक बोल उठे कि मुन लीजिये, यह माफ बतला रहा है । आप नदी में पानी पी रहे थे । इस पर भी मुनिराज उत्तेजित नहीं हुए और बोले कि भाई-बताओ हम पानी किससे पी रहे थे । तब वह बोला - ओ महाराज ! आपके पास जो लकड़ों का वर्तन है ना । उसमें जो पानी था वही पी रहे थे, तो महाराज बोले—नदी का तो पानी नहीं पी रहे थे ?

तो वह बोला—महाराज, आप कैसी बात-करते हैं । नदी में तो एक वृन्द भी पानी नहीं है, वह तो सूखी है । यह सुन सभी श्रावको का स्पष्टीकरण हो गया और वे पूर्ववत् श्रद्धा भक्ति करने लगे ।

बन्धुओं, यह तो एक रूपक है । इससे शिक्षा लेना है कि आप किसी भी प्रकार की शका मन में न रखें, विचारों को दूषित न बनावे ।

इन परम पवित्र दिवसों में सभी शकाओं का समाधान पाकर निश्चय बने । जिसके प्रति शका हो, उसी से पूछले, अन्य जगह निन्दा करके कर्मों को न बाधे । इस दिव्य सूत्र से प्रेरणा मिल रही है, उसे ग्रहण करे ।

“सशयात्मा विनश्यति”

जो व्यक्ति सशय रखता है, उसका समाधान नहीं करता है तो नीतिकार भी कहते हैं कि उस आत्मा का कल्याण नहीं होता । जो भी आत्मा कर्तव्यनिष्ठ बनती हुई, अपनी भ्रान्तियों को हटाकर, विचारों को परिष्कृत करती हुई आगे बढ़ेगी तो उसका कल्याण होगा ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

१४-८-८५
बुधवार

• □ •

अनंत आत्मिक शक्ति से सम्पन्न तीर्थंकर देवों ने भव्यजनो के लिये जो उपदेश दिया है, उसे एक अपेक्षा से अनिवर्चनीय भी कहा जा सकता है। जिसका निर्वचन-विवेचन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विवेचन अधूरी वस्तु का होता है, किन्तु वीतराग देव की वाणी अधूरी नहीं अपितु परिपूर्ण है। भव्यों को समझाने के लिए उस भाषा में विस्तार से समझाना और बात है, पर वीतराग वाणी को अधूरी समझकर उसका विवेचन करना उपयुक्त नहीं है। जो आत्मा सच्ची जिज्ञासा भावना से जिनवाणी को सुनती है, वह निश्चय ही उसे जीवन में उतारने में भी समर्थ हो जाती है। ऐसी आत्मा का रूप परमात्म रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। अतः सबसे पहले अपने आप में सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिये। सच्ची भूख लगने पर किया गया भोजन जिस प्रकार पाचक होता है, उसी प्रकार सच्ची जिज्ञासा के साथ ग्रहण किया गया सम्यक्ज्ञान आचरण के साथ आत्मा को तुष्टि देनेवाला होता है। जब तक व्यक्ति के मस्तिष्क में वैभाविक विषय एवं मोह ममत्व का रग भरा रहेगा, तब तक शांति की सच्ची जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हो सकेगी। सच्ची शांति को जीवन में प्रवेश कराने के लिए सबसे पहले मन-मस्तिष्क में भरी बाहरी बातों को हटाना होगा। जिस प्रकार चिन्तन करने के लिये व्यक्ति सोचता है कि बाहरी कोलाहल का शांत होना आवश्यक है, वैसे ही आत्मशांति पाने के लिए अन्तरंग में राग-द्वेष का कोलाहल शांत होना आवश्यक है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मटकी को पानी पर एकदम उल्टी करके उसमें पानी भरना चाहे तो क्या उसमें पानी प्रवेश हो सकेगा? आपको शायद इसका पूर्ण अनुभव नहीं होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि मटकी का उल्टा मुँह करके, पानी में एकदम डुबा देने पर भी पानी की एक बूँद भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। यद्यपि चर्मचक्षुओं से कुछ भी नहीं दिखता है, मटकी खाली दिखती है, फिर भी उसमें हवा भरी होती है। जब मटकी तिरछी हो जाती है, तब डबडब की आवाज के साथ पानी अंदर प्रवेश करने लग जाता है, ज्यों-ज्यों हवा बाहर निकलती है, त्यों-त्यों पानी अन्दर प्रवेश करता है। इसी प्रकार आपने ग्लूकोज की बॉटल को डॉक्टर के द्वारा चढ़ाते हुए भी देखा होगा। जब तक उस बॉटल में डॉक्टर हवा जाने का रास्ता नहीं कर देता, तब तक ग्लूकोज शरीर में प्रवेश नहीं करता है। इन सब बातों में यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक

दूसरे तत्त्व भीतर भरे हैं, तब तक अन्य तत्त्वों का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता । जब तक आत्मा में विभाव के तत्त्व भी रहेंगे तब तक सच्ची शांति को तो वहाँ अवस्थान ही नहीं मिलता है । उसे अवस्थान दिलाने के लिये पूर्व से भरे हुए विकृत वैभाविक तत्त्वों को बाहर निकालना आवश्यक है ।

आज का पन्द्रह अगस्त का यह दिवस भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक दिवस भी है । आज के रोज भारत ने अंग्रेजियत-परतंत्रता से हटकर सवैधानिक रूप से वर्षों पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त करली थी । और आज तक सवैधानिक ढंग से भारत स्वतंत्र रूप से चला आ रहा है, पर विचार यह करना है कि स्वतंत्रता क्या वास्तविक रूप से जीवन में आई है या फिर कागजी कार्यवाही की स्वतंत्रता ही आई है, और वैसे परतंत्रता का आचरण चल रहा है, क्या कहूँ जरा अपने में और इर्द-गिर्द देखने की कोशिश करिये । मानव स्वतंत्रता के स्थान पर कितना अधिक परतंत्रता में जकड़ता चला जा रहा है । बाहरी फेसिलिटी को देखिये—खान-पान, रहन-सहन को देखिये, आपको पाश्चात्य सस्कृति जकड़ी हुई नजर आयेगी । आज के व्यक्ति भारतीय सभ्यता को छोड़कर पाश्चात्य सस्कृति को अधिक से अधिक अपनाने में उत्साहित हो रहे हैं । ऐसी परतंत्रता में व्यक्ति कभी भी सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता है । बाहरी स्वतंत्रता के साथ आचार एवं व्यवहार में भी स्वतंत्रता आना आवश्यक है । सामान्य जनता की बात तो जाने दीजिये, राष्ट्र के नेताओं के जीवन में भी वास्तविक रूप से स्वतंत्रता देखने को कम मिलती है । जो मकान बाहर से स्वच्छ एवं चाक् चक्क दिखने वाला हो पर अन्दर से भयंकर दुर्गन्ध से भरा हो तो ऐसे मकान को कोई भी सभ्य व्यक्ति पसन्द नहीं करेगा । इसी प्रकार केवल बाहरी कागजी स्वतंत्रता तो आ जाय पर भीतरी स्वतंत्रता न आवे तो वह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं होगी ।

आज के दिन स्कूल-कॉलेज तथा बड़े-वड़े प्रतिष्ठान एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया जाता है, किन्तु इस ध्वजा से प्रेरणा बहुत कम ली जाती है । हर वर्ष पन्द्रह अगस्त आती है और चली जाती है, हर वर्ष झंडे फहराये जाते हैं, पर जीवन को परिमार्जित करने का झंडा बहुत कम फहराया जाता है । आज के लोगो के हाथ में झंडा नहीं है केवल डंडा ही रह गया है, वह डंडे को ही लेकर चल रहे हैं । वास्तविक आदर्श को तो भूलते चले जा रहे हैं ।

सच्ची आजादी पाने के लिये स्वप्न जरूर देखे जाते हैं, पर व्यावहारिक स्तर पर कुछ भी काम नहीं चल पाता है । आज लोगो का जीवन किस प्रकार विलासिता में डूबता चला जा रहा है । स्वार्थ की भावनाएँ कितनी अधिक घर कर गई हैं । वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये राष्ट्र से भी विद्रोह करने के लिये

तैयार हो जाता है। देश में कितनी हिंसा एवं विद्रोह की भावना भड़क उठी है। यह तो आप देख ही रहे हैं। क्या यह सच्चे भारतीय का कर्त्तव्य है, क्या इसे सच्ची स्वतंत्रता कहेंगे ? सच्ची आजादी लेकर चलनेवाला, कभी भी भाई-भाई के साथ संघर्ष नहीं करता है, पिता-पुत्र के साथ संघर्ष नहीं होता है। वह देश के समस्त व्यक्तियों को अपने समान समझकर चलनेवाला होता है।

राष्ट्र की रक्षा के लिये अपने स्वार्थों को तिलाजलि देने में जरा भी हिचक नहीं होती है। उसे अपनी रक्षा नहीं राष्ट्र को रक्षा का ध्यान ज्यादा होता है। इसके लिये मैं जापान का एक उदाहरण देता हूँ।

एक हिन्दुस्थानी व्यक्ति जापान में पहुँचा। रेल में बैठकर जा रहा था। तब उसे फलों की आवश्यकता थी। वह सब जगह फिर गया परन्तु कहीं पर भी फल नहीं मिले। अब उसके धैर्य का धागा कितनी जल्दी टूटता है। अब उसके धैर्य का धागा टूट गया। देखिये आर्यदेश वालों के धैर्य का धागा कितनी जल्दी टूटता है। आपसे बाहर होकर कहने लगा कि यह कैसा निकम्मा देश है, जगली देश है कि जहाँ पर फल फ्रूट भी नहीं मिलते हैं। यह बात किसी व्यक्ति को लेकर नहीं कही परन्तु वह सामान्य रूप से बड़बड़ा रहा था। उसी रेल में जापान का ही साधारण-सा मजदूर था। परन्तु उसके मन में देश के प्रति गौरव था। उसने सुनकर सोचा कि मेरे देश की निन्दा नहीं होनी चाहिये। जिसको अपने देश की निन्दा का ख्याल रहता है, तो वह अपनी निन्दा का, देश की, समाज की निन्दा का ख्याल रखता है। उस गरीब जापानी को अपने राष्ट्र का गौरव रखना था। वह झट से भागा हुआ गया। उसके घर में जो खाने के लिए फल रखे थे, वे सारे उठाकर ले आया, और हिन्दुस्थानी महाशय के सामने रख दिये। फलों को खाने के बाद हँसता हुआ महाशय पैसे देने लगा। उसने कहा—मुझे पैसे नहीं चाहिये, तो पूछा कि क्यों नहीं चाहिये ? तब उसने कहा कि आप हमारे देश में आये हैं तो हमारे देश की निन्दा मत कीजिए, वस यही अपेक्षा है।

सुन वन्धुओं ! विचार करिये उस जापानी के मन में अपने देश के प्रति कितनी निष्ठा थी। वह अपने देश की जरा भी निन्दा नहीं सुनना चाहता था। क्या ऐसा देशप्रेम, राष्ट्रप्रेम है भारतवासियों में ? जरा अपने-अपने घट में विचार करिये। आप सोच रहे होंगे कि म० सा० आप तो साधु हैं। धर्म की बाने करिये। राष्ट्र की बातें राजनेता करते रहेंगे। वन्धुओं ! ऐसी बात नहीं है। धार्मिकता में चलनेवाले के लिए राष्ट्र की व्यवस्था महायक होती है। स्थानाङ्ग सूत्र में ग्रामधर्म आदि दस भेदों में से एक भेद राष्ट्र धर्म भी आया है। यदि राष्ट्र में समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो धर्म की साधना व्यवस्थित रूप में नहीं की जा सकती है। अतः राष्ट्र की सम्यक् सुरक्षा की ओर समय माधक को मर्यादित रूप में ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।

मैं तो अपनी मर्यादा में रहता हुआ कर्तव्य की दृष्टि से सकेत कर देता हूँ। उसका अनुपालन करना या न करना, यह आप लोगों के ऊपर है। वर्तमान युग में तो राष्ट्र की सुरक्षा की बात एक तरफ रखकर अधिकांश राष्ट्रनेता कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं। उन्हें कुर्सी चाहिये जिसके लिए वे लाखों रुपये इलेक्शन में अपना प्रचार-प्रसार करने में खर्च कर देंगे, अनेको जनहित की घोषणाएँ करके पब्लिक को वोट देने के लिए विश्वास में ले लेंगे, लेकिन कुर्सी पर आकर जनहित की वे सभी बातों पर प्रायः गजनिमिलिका ही कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रप्रेमी नहीं कहे जा सकते। नहीं वे यथार्थ में स्वतंत्रता प्राप्त ही माने जा सकते हैं। ऐसे लोगों के कारण देश में विकृतियाँ फैल रही हैं। राष्ट्र नेता ही नहीं व्यापारिक वर्ग भी राष्ट्र प्रेम को भूलकर अधिकांश रूप से अपने ही स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है। मैं किस-किस की बात कहूँ—आप स्वयं ऊपर से नीचे तक सर्वेक्षण कर जाइये तो आपको ज्ञात होगा कि इस स्वतंत्रता प्राप्त देश के निवासियों का राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है भी या नहीं? जब तक देश के प्रति देशवासियों की निष्ठा जागृत नहीं होगी, तब तक देश का समुचित उत्थान नहीं हो सकता। इसके लिये आज के रोज प्रत्येक व्यक्ति को देश के प्रति अपने-अपने कर्तव्यों को समझकर देश की वास्तविक स्वतंत्रता एवं नैतिक सुरक्षा के लिये आगे आने के लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये। मैं राष्ट्र की बात क्या कहूँ, परम पावन आध्यात्मिक जीवन में भी वर्तमान में अनेक कूटनीतियाँ फैलती हुई परिलक्षित हो रही हैं। साधना पथ पर बढ़ने वाले निस्वार्थ निस्पृह कहे जाने वाले साधकों के मन में भी स्वार्थ, स्व का प्रदर्शन, मोह, ईर्ष्या, राग-द्वेष की भावनाएँ बनती जा रही हैं। इस परिवार के बीच चलनेवाला साधक कभी भी अपनी आत्मा को कर्मों के बंधन से स्वतंत्र नहीं कर सकता। हमारी आत्मा भी कर्मों से पराधीन बनी हुई है। जब तक वह कर्मों के बन्धन को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक वह शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं कर सकती। सूत्रकृताङ्ग सूत्र में महाप्रभु ने कहा है।

“वधण तिउट्टिज्जा” हे भव्य साधक ! वधन को समझकर उसे तोड़ने का प्रयास करो।

स्वतंत्रता के इस दिवस को प्रतीक बनाकर भी अध्यात्म साधक को, आत्मा को स्वतंत्र बनाने का प्रयास करना चाहिये।

अन्तर्गडदशाङ्ग सूत्र के माध्यम से आपके सामने ऐसी एक नहीं, अनेक घटनाएँ उभरकर सामने आ रही हैं, जिन घटनाओं में उन महापुरुषों का वर्णन आ रहा है, जिन्होंने कि ससार के स्वरूप को समझकर जन्म-जन्म से कर्मों की जकड़ी भटकती हुई आत्मा को साधना पथ पर लगातार सशोधित-परिष्कृत कर परिपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जिस स्वतंत्रता को पाने के बाद उनकी आत्मा

कभी भी वधन मे नहीं जकड सकती । अनन्त सुख मे तल्लीन हो जाती है । ऐसी ही स्वतंत्रता पाने के लिए भव्यात्माओं को प्रयत्नशील बन जाना चाहिये ।

अन्तर्गड सूत्र के माध्यम मे अभी विद्वान मुनि [श्री ज्ञानमुनि जी] से आपने गजसुकुमाल एव श्रीकृष्ण के जीवन के विषय मे श्रवण किया । प्रतिवर्ष की अपेक्षा आपको इस वर्ष अन्तर्गड मुनने मे समझने मे कुछ तफावत लगी होगी । आपने सुना गजसुकुमाल कुमार को, श्रीकृष्ण अपना सारा राज्य देने के लिए तैयार हो गये । कितना अपने छोटे भाई के प्रति श्रीकृष्ण का स्नेह था, यह तो इस घटनाक्रम से स्पष्ट हो जाता है । क्या आज के भाइयो मे अपने भाइयो के प्रति इतना प्रेम है । क्या वे अपने भाई के सुख-दुःख मे सहायक बनते हैं । यह तो दूर रहा अगर भाई भोला या नासमझ है तो उसे पिता की सपत्ति से वंचित किया जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक भाई तो भूखा मर रहा है और दूसरा भाई ऐश कर रहा है ।

बन्धुओं ! जब जीवन मे भाई-भाई के प्रति भी प्रेम-स्नेह की भावना उत्पन्न नहीं होगी तो विश्व के सभी प्राणियों के प्रति आत्मीय भावना की उत्पत्ति की संभावना ही नहीं की जा सकेगी । आत्मशुद्धि के इस पावन प्रसंग पर सभी के प्रति आत्मीयता भाव जागृत करना आवश्यक है । आज तो कई व्यक्ति ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि वे धर्मस्थान पर भी अभिमान को छोड़कर नहीं अपितु लेकर आते हैं । ऐसे व्यक्तियों के यहाँ पर भी बैठने के लिए कुर्सियाँ चाहिये । उनके अभिमान पर किसी भी प्रकार की ठेस नहीं लगनी चाहिये । परन्तु ऐसे विचारों के व्यक्ति यहाँ आकर के भी अपने जीवन का संशोधन नहीं कर पाते बल्कि और अधिक से अधिक कर्मों का बन्धन कर लेते हैं । ऐसे व्यक्ति को अभिमान छोड़कर सच्चा जिज्ञासु बनना चाहिये । जब तक व्यक्ति अभिमान मे भरा रहता है, अपने प्रदर्शन मे लगा रहता है, तब तक वह व्यक्ति सच्ची आत्मशुद्धि नहीं कर सकता न ही परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है ।

मुस्लिम मजहब मे एक घटना आती है कि हुसैन नाम का सम्राट प्रतिवर्ष मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए जाया करता था, वह अपने साथ बहुत-सी धन सपत्ति, वाहनादि भी लेकर जाता था । उसका जाने का मुख्य उद्देश्य यह रहता था कि लोग उसके ऐश्वर्य को देखकर उसकी प्रशंसा करें । लेकिन एक गरीब असहाय बहिन राविया भी प्रतिवर्ष मक्का मदीना की यात्रा करती थी, लेकिन उसकी यात्रा सभी प्रकार के प्रदर्शन से दूर, केवल अल्लाह की भक्ति मे अनुप्रेरित होकर होती थी । राविया किसी भी वाहन मे न बैठकर पैदल ही यात्रा करती थी ।

एक समय की बात बतलाई जाती है कि राविया जब मक्का मदीना की यात्रा पर थी, तब उसे खुदा के दर्शन हुए, खुदा उसमे बड़े प्रेम से बात कर रहे

थे, ठीक उसी समय सम्राट हुसैन भी पीछे चला आया । उसने देखा कि खुदा राविया से बात कर रहे हैं । तो वह कहने लगा कि आप इस गरीब को दर्शन दे देते हैं, लेकिन मैं जो आपके प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए हजारों रुपये खर्च करके आता हूँ, मुझे तो आप दर्शन नहीं देते, तब कहते हैं कि खुदा ने कहा कि तुम यहाँ शुद्ध मन से भक्ति से अनुप्रेरित होकर नहीं आते हो, बल्कि अपना प्रदर्शन करने के लिये आते हो, अतः तुम्हें कैसे दर्शन दे सकता हूँ ?

सज्जनों ! घटना चाहे किसी भी रूप में घटित हुई हो या नहीं हुई हो, पर इससे यह शिक्षा जरूर मिलती है कि आप लोग धर्मस्थान में धर्म करने के लिए आते हैं या अपने अभिमान का प्रदर्शन करने के लिये आते हैं ? यदि यहाँ आकर भी आपके मन में यह भावना रह जाती है कि मैं इतना पैसे वाला हूँ, सघ प्रमुख हूँ, राजकीय अधिकारी हूँ या और कुछ भावना लेकर यहाँ आते हैं, और आपको बैठने के लिए भी कुर्सी चाहिये । ऐसी भावना लेकर चलने वाले की फिर किस प्रकार आत्म-शुद्धि हो सकती है ? उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है ? इस रूप में तो आप एक बार नहीं अनेक बार जन्म-जन्म तक भी धर्मस्थान पर आते रहे, साधना भी करे तो भी आत्म-शुद्धि नहीं मिलने वाली है ।

सच्ची साधना में प्रवेश करने के लिये सबसे पहले मस्तिष्क से अभिमान, क्रोध आदि वैभाविक वृत्तियों को निकालना आवश्यक है । जब तक 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना नहीं बनेगी । तब तक साधना सही माने में सफल नहीं हो सकती । कई मेरे भाई गौ-रक्षा की बात भी करते हैं, तो मेरा भी कहना यही रहता है कि गौ-रक्षा होनी ही चाहिये, पर इसके साथ गौ से भी बढ़कर मानव की रक्षा की ओर ध्यान देना आवश्यक है । आज मानवों की क्या हालत हो रही है, जरा इस ओर भी ध्यान दीजिये । दूर की बातें तो जाने दो, आपके ववई शहर में भी देख लीजिये कि कुछ लोगों के अलावा बहल भाग भोपडपट्टी में, दुर्गंध में श्वास लेता हुआ जी रहा है । कहीं-कहीं ती खाने के लिए रोटी और पहनने के लिये वस्त्र भी उनके पास नहीं है । अगर वास्तविक आजादी में जीना चाहते हो तो जरा इस ओर ध्यान देना आपका अपना कर्तव्य हो जाता है । केवल मुँह से स्वतंत्रता के गीत गा लेने से या झंडा फहरा देने से स्वतंत्रता का सही रूप नहीं आ सकता । इसके लिये वस्तुतः मानवीय प्रेम जागृत करना होगा ।

अभी सघ प्रमुख वजूभाई दीक्षाओं की विनती कर गए । आप देख रहे हैं कि यह शासन किस प्रकार विकास कर रहा है । अभी आपने वैराग्यवती बहिन प्रिया एव अन्य बहिनो के भावों को सुना । इनके मन में कितनी तमन्ना है सयम जीवन स्वीकार करने की । इस शासन के विकास में वीतराग देव की साधना के साथ पूर्वाचार्यों के तप-सयम का ही प्रभाव मूल में है । आत्मिक वचन को तोड़ने के लिये सयम की स्वतंत्रता को अपनाना आवश्यक है ।

बन्धुओ ! हाँल के बाहर शोरगुल बहुत हो रहा है । क्या घर्मस्थान मे आकर इतनी सम्यता शिष्टता नहीं रह पाती कि शाति मे श्रवण करे । कहाँ चर्च मे क्रिश्चियन लोग शाति से श्रवण करते हैं और कहाँ आप लोगो की स्थिति सुनने को मिलती है तो बडा आश्चर्य होता है । जरा आप अपनी इस वृत्ति को सुधारने का प्रयत्न करे ।

बम्बई की इस बाहरी ट्रेफिक से भी बढकर भीतरी मन की ट्रेफिक है । भीतरी शोरगुल, बाहर से भी तेज है, उसे शात करने के लिये कर्मों से हटकर अन्तगड सूत्र मे वर्णित महापुरुषो की तरह स्वतंत्रता के राही बनेगे तो निश्चित ही आत्म-कल्याण होगा ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

१५-८-८५
बृहस्पतिवार

सम्यक्त्वी का आचार कैसा हो ?

(पर्युषण पर्व—पंचम दिवस)

पर्युषण के दिनो मे जिन-जिन महापुरुषो का व सतीवर्ग का वर्णन आपके समक्ष आ रहा है, वह सब जीवन के लिये अत्यधिक प्रेरणादायी है। वर्तमान का मनुष्य जीवन किसी की प्रेरणा पाकर आगे बढ़ सकता है। वैसे आत्मा को उद्बोधन स्वतः—परतः दोनों प्रकार मिलता है। 'तत्त्वार्थ सूत्र' मे कहा है—“तन्नीसर्गादिधिगमाद्वा” स्वभाविकतौर से जीवन की अन्तर स्फुरणा से भी प्रकट होता है, और किसी का उपदेश सुनकर भी आत्मजागरण होता है। अन्तर्जगत् की स्थिति को लेकर जब मनुष्य चलता है, तो वह स्वयं के जीवन का ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा प्रसंग बहुत कम मिलता है। दूसरो के उपदेश से उद्बोधन पाने वाली आत्मा भी अपने जीवन मे बहुत कुछ ग्रहण कर लेती है। जब वह उसके अन्तर मे रम जाता है तो उसके आत्म ज्ञान का प्रकाश प्रगटीकरण मे आ जाता है।

अन्तर्गड सूत्र मे जो वर्णन आता है, उससे सुखद प्रेरणा मिलती है एवं कई प्रश्नो का समाधान भी मिलता है। जहाँ कृष्ण वासुदेव के तेले का वर्णन सुना। वे अट्ठम करके बैठे, तीसरे दिन देव को बुलाया और देव उपस्थित हुआ। यहाँ सहज ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्यक् दृष्टि आत्मा किसी देव की चाह नहीं करती, उन्हें नहीं बुलाती, उनकी मिन्नत नहीं करती, उसे बुलाने का प्रयत्न नहीं करती, फिर कृष्ण वासुदेव ने तेला करके देव को क्यों बुलाया? यदि बुलाया तो क्या उनके सम्यक्त्व मे कोई दोष नहीं लगा? जहाँ वर्णन आता है कि कृष्ण वासुदेव क्षायिक सम्यक्त्वी थे। तो उस सम्यक्त्व मे यह दोष कैसा? दोष आया तो फिर उन्हें क्षायिक सम्यक्त्व कैसे आई?

शास्त्रकारो ने जो वर्णन किया वह सही है। वे पक्के सम्यक्त्व दृष्टि थे। उनके रग-रग मे अणु-अणु मे सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति दृढ आस्था थी, उसमे वे जरा भी मोच नहीं आने देते, पर घरेलू कार्यों मे कभी-कभी अन्य व्यक्ति की सहायता भी लेते थे। जहाँ कही भी सघर्ष करने का प्रसंग आता है, युद्ध छिड़ता तो राजा-महाराजाओ की सहायता लेकर आतताइयो को हराया भी जाता है तो क्या सम्यक्दृष्टि सासारिक कार्यों मे अन्य किसी की मदद नहीं ले सकते या ले सकते हैं? जहाँ मनुष्य की शक्ति से काम न होता हो तो वहाँ वह देव की सहायता भी लेता है। कृष्ण वासुदेव ने देव को बुलाया, पर वह मोक्षमार्ग

की आराधना के लिये नहीं बुलाया था, वरन् आर्त भाव पाती हुई माता को आशवासन देने के लिये । माता को ठीक तरह विश्वास दिलाने के लिये ही अट्ठम (तेला) किया था, वह तप आत्म शुद्धि के लिये नहीं किया गया था । जब वे तेले की तपस्या में बैठे तो एकाग्रतापूर्वक अपनी भावना देव तक पहुँचाई, देव का आसन चलायमान हुआ और देव आया । आप सोचते होंगे कि आज के भाई-बहिन भी तेला व लम्बी-लम्बी तपश्चर्या करते हैं फिर भी देव क्यों नहीं आते ? इस विषय में कई मनुष्यों की जिज्ञासा होती है ।

बन्धुओ ! याद रखिये कि उन्होंने देव को बुलाने में मनगुप्ति को साधना था, मन का अवधान किया था, उसमें मन की एकाग्रता बनी, जो मन गुप्ति को साध लेता है उसको इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है । आज के साधक तपस्या करते जरूर हैं पर ये शरीर को ही साधते हैं, मन को नहीं । मन उनका एकाग्र नहीं रह पाता । तपस्या चल रही है, सोचेंगे अब पारणं पर मुझे क्या-क्या पदार्थ ग्रहण करना, मुझे उकाली चाहिये या अमुक वस्तु चाहिये । इस प्रकार की ये सारी कल्पनाएँ कई तपस्या करने वालों को चलती हैं तो समझना चाहिये अभी तक मन गुप्ति सधी हुई नहीं है, साधना सफल नहीं हुई । आज मनोविज्ञान की दृष्टि से मनोविज्ञान के विज्ञाता भी अपने विलपावर से इतनी शक्ति बना लेते हैं कि मात्र सकल्प से दूर पड़ो लोहे को छड़ को भी मोड़ देते हैं, ये शक्तियाँ आज अन्य-अन्य देशों में कई भाई-बहिन अपने-अपने जीवन में प्रगट कर रहे हैं, पर खेद है आज हिन्दुस्थान में रहने वाले भाई इस तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं, बाहरी पदार्थों में ही उनका मन चंचल बन रहा है ।

कृष्ण वामुदेव मन से एकाग्र थे । वे ऊपर से तीन खड का राज्य सम्भालते थे पर मन से एकाग्र थे । मन की एकाग्रता को आत्मा के सम्मुख रखकर चलते थे, उठते थे, बैठते थे, भोजन-शयन आदि करते थे । उनकी इन सारी क्रियाओं में मन की साधना विपरीत नहीं होती थी । उन्होंने आज के भाई-बहिन की तरह साधना नहीं की । आज देव को तो बुलाना दूर रहा पर जहाँ नमस्कार महामंत्र का जाप करते हैं, वहाँ भी धूप-दीप आदि लगाते हैं । ये सम्यक्दृष्टि का लक्षण नहीं है, सम्यक्दृष्टि जीव धर्मस्थान में सावद्य वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं । जहाँ सावद्य क्रिया होती है, वहाँ मन की साधना नहीं बनती । कृष्ण महाराज ने देव को बुलाने के लिये तेला किया, वह शास्त्रीय मर्यादानुसार किया था । धूप-दीप आदि प्रक्रिया नहीं की, क्योंकि ये सावद्य प्रक्रिया हैं । जहाँ छोटे-छोटे जीवों की विराधना होती है वहाँ मन की साधना नहीं होती । छोटे से छोटे प्राणी की आह, उनकी दुराशीप, उनका उपमर्दन मन को शान्त नहीं रहने देता । अरिष्टनेमि के पास जाते समय भी श्रीकृष्ण जब घर से निकलते तब चतुरंगी सेना साथ लेकर जाते थे पर ममवस्मरण में प्रवेश करते समय, व्याख्यान स्थल पहुँचते समय मचित्त वस्तुओं का त्याग कर देते थे । फूलों की मालादि उतार देते थे । अपने पास एक

इलायची का डोडा भी होता तो उसको भी अलग रख देते थे । समवसरण मे जाने के पहले वे उत्तरासन लगाते थे, वे जानते थे कि यह भगवान् का परिपूर्ण अहिसक समवशरण है, जहाँ एकेन्द्रिय जीव का भी उपमर्दन न हो, छोटे से छोटे प्राणी की हिंसा न हो । इतनी निष्ठा उनमे थी । उसी निष्ठा के साथ बैठते थे । आज के भाई चाहते हैं कि हम भी गृहस्थाश्रम मे रहकर देव को बुलावे, पर उनकी विधि की ओर ध्यान नहीं देते, यह शरीर की शक्ति नहीं, मन की शक्ति है । आपको विचार करना चाहिये । भगवान् की आज्ञा की आराधना किस प्रकार की जाय । भगवान् साक्षात् नहीं है तो क्या, उनका ज्ञान तो साक्षात् है ।

आत्मशुद्धि का माध्यम है—धर्मस्थान । अतः धर्मस्थान मे प्रवेश करते ही आपको विचारना चाहिये कि हमारे पास फूलों की माला तो नहीं है, बहिर्ने सोचे—हमारी चोटी मे फूलों की वेणी तो नहीं है आदि पाँच अभिगम का आपको पूर्ण रूपेण ख्याल रखना चाहिये । हम जा रहे हैं, जहाँ मन की साधना करने के लिये तो खुले मुँह न बोले । मेरे भाई ये बातें सुन लेते हैं पर ख्याल नहीं रखते । कपडा पास मे है पर मुँह पर लगाने का कष्ट नहीं करेंगे । कई भाई महाराज की साता पूछने जाते हैं तो कभी खुले मुँह से बोलकर उन पर थूक गिराकर महाराज की अशातना भी कर देते हैं । सतो पर थूक गिराना भी असम्यता का सूचक है । सकेत देने पर भी मेरे कई भाई ख्याल नहीं देते । कृष्ण महाराज पाच अभिगम का ख्याल कर जाते थे । आप भी सोचे कि महाराज अहिसक हैं तो उन सतो के पास जाने की मर्यादा क्या है ? उनका पालन करें ।

सत पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं । अतः बहिनो को उनके स्थान पर सूर्योदय के पूर्व और सूर्योदय के पश्चात नहीं आना चाहिये, और जो नियत समय है, उसी समय मे भाई की साक्षी मे बैठना चाहिये । व्याख्यान समाप्ति के बाद सतीवर्ग के स्थान पर बहिनो को चले जाना चाहिये । कदाचित् सामायिक नहीं आई हो तो थोड़ी देर बैठ भी गये तो बहिनो को यहाँ सोना कतई नहीं चाहिये । यह धर्म साधना का स्थान है । यहाँ तो जागृति लेने आये हैं । जब बेसमय मे रहना और बैठना भी नहीं तो सोना तो चाहिये ही नहीं । धर्म स्थान मे तो निर्वद्य प्रवृत्ति करने का प्रसंग है ।

जो ज्येष्ठ पुरुष है वे चाहे राष्ट्र के नेता हो चाहे सघपति हो, सघ अध्यक्ष हो, प्रमुख हो, वो जो जो करेंगे उसका अनुकरण जनता करेगी । कृष्ण वासुदेव जानते थे कि मैं सम्यक्दृष्टि भाव मे मजबूत हूँ । पौषघशाला मे न जाकर अन्य स्थानों मे जाकर अन्यथा करूँगा तो भी समकित मे दोष नहीं लगने दूँगा । पर वैसा न कर पौषघशाला मे गये । कृष्ण ने सासारिक कार्य की दृष्टि से देव को बुलाया था न कि आध्यात्मिक दृष्टि से । पौषघशाला मे एकेन्द्रिय जीव की भी हिंसा नहीं की । अपने हाथ से प्रमार्जन किया । नौकर-चाकर बहुत थे पर

उन्होंने सोचा ये अविवेकपूर्वक पूजेंगे इसी दृष्टि से स्वयं अपने हाथ से पूजा । आसन भी कैसा ? गादी-तकिये नहीं लिये । कुश का आसन बिछाया और पर्यकासन से बैठे । उनकी मनगुप्ति की साधना इतनी तीव्र थी कि मन का संप्रेषण देव तक पहुँचा दिया । देव तक मन की गति पहुँचाने के लिये तीन दिन और तीन रात लगे । सम्यक्त्वियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिये ।

आज के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है कि जिसे वे आर्टस-विमान कहते हैं । और यह भी कल्पना की है कि ऐसे ग्रह से यदि टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित किया जाय तो वहाँ तक सम्बन्ध होने में ३५ प्रकाशवर्ष जाने में और ३५ प्रकाशवर्ष आने में लगते हैं । प्रकाशवर्ष का तात्पर्य है एक सूर्य किरण एक सेकण्ड में १ लाख ८६ हजार मील गति करती है । उस गति से चलते हुए ३५ वर्ष तक जाने पर उस आर्टस से सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । उससे भी देवता का विमान दूर है, उससे सम्बन्ध जोड़ने में तीन दिन तीन रात तो लग जाते हैं ।

कृष्ण वासुदेव ने ऐसा कोई यत्र नहीं लिया पर मन के फोन की एक धारा लगाई, जो देव तक पहुँच गया । कृष्ण वासुदेव सासारिक कार्य के लिये देव को बुलाने हेतु अन्य कोई कार्य करते तो जनता भी गैर रास्ते पर चली जाती । इसी प्रकार समाज व मुखिया की प्रवृत्ति भी ऐसी हो कि पीछे की सतति गलत रास्ते पर न जाये । इस प्रकार का ध्यान प्रत्येक भव्य को रखना चाहिये ।

मिथ्यात्व कब लगता है, जब ससार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग और मोक्ष के मार्ग को ससार का मार्ग समझे तब, देव को बुलाना उन्होंने ससार का मार्ग समझा, मोक्ष का मार्ग नहीं । अतः उन्हें सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं लगा । कृष्ण वासुदेव तो तीन खंड के अधिपति ही थे, पर जो चक्रवर्ती छः खंड के अधिपति होते हैं वे भी इन छः खंडों को साधने के लिये तैले की आराधना की तैयारी करते हैं । कुशुनाथ, शातिनाथ, अरहनाथादि भी चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के लिये तैले के तप की आराधना में लगते थे । पर उन्होंने भी सावध ढंग से तैले नहीं किये थे । चक्रवर्ती पद की साधना सामारिक कार्य की थी । फिर भी सम्यक्त्व में दोष लगाने की दृष्टि नहीं थी । अतः सम्यक्त्व क्या है और मिथ्यात्व क्या है ? इस विषय को गहनता में समझना चाहिये । कृष्ण वासुदेव के समक्ष जब देव प्रकट हुआ तो उन्होंने यही पूछा कि मेरे भाई होगा या नहीं ? देवों में इतना सामर्थ्य नहीं कि वे किसी को पुत्र दे सकें, वे भविष्य में होने वाले को अपने ज्ञान में देखकर बतला सकते हैं । उन्होंने अपने उपयोग में देखकर यही कहा कि आपके भाई तो होगा, पर अल्प वय में ही समय लेकर समार में मुक्त हो जायेगा । कृष्णजी ने मारी जानकारी प्राप्त करली और देवकी को भी दे दी । वे यह जानते थे कि मेरा भाई भगवान् की

वाणी सुनकर साधु वन जायेगा, फिर भी वे उन्हें भगवान् के पास ले गये । उनका मोह कितना हल्का था, उन्हें समवशरण से उठाकर नहीं लाये बल्कि अपूर्व वात्सल्य दिखाकर दीक्षा की तैयारी करने लगे । आगे क्या कुछ घटना हुई, अतगड सूत्र के माध्यम से आपने सुना होगा, दीक्षा की दलाली से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया, पर आज तो एक टूटी-फूटी हडिया मे भी मोह ममत्व की स्थिति नहीं छोड़ी जा सकती किन्तु कृष्ण महाराज सच्चे सम्यक्दृष्टि थे । उन्होंने प्राणो से भी प्यारे नयनो के तारे राजकुमारो, कुमारियाँ एव रानियो को दीक्षा की अनुमति देने मे जरा भी सकोच नहीं किया, पर आपकी प्राण प्यारी कदाचित् दीक्षा लेने की भावना रखती हो तो आप क्या कुछ करेंगे ? आज जीवन पर कितना मोह, कितना ममत्व है ? मासखमण करके शरीर कृश कर लेगे पर मन नहीं सधेगा ।

मैं योग साधना की बात पूर्व मे कह गया था । जीवन मे योग की साधना सही तरीके से की जाय तो जीवन मे सम्यक्दृष्टि भाव की साधना भी कर सकता है, जो गहरे ममत्व मे पड जाता है, वह सम्यक्दृष्टि भाव से गिर जाता है । उसके विकास का मार्ग रुक जाता है । मन की साधना यदि दृढ सकल्प के साथ की जाय तो सारी दुनिया को हिलाया जा सकता है, पर सच्चा साधक अपने चमत्कार से दुनिया को हिलाने की भावना नहीं रखता, उसकी साधना तो आत्मा को उजागर बनाने मे ही रहती है ।

बन्धुओ ! यह सारा विषय इन आठ दिनो मे ग्रहण करना है, जीवन की आलोचना करनी है । धर्मस्थान मे कभी भी सावध प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो ही अपने मन की साधना का प्रसंग उपस्थित कर सकेंगे । यदि इस विषय मे किसी को भी शका-विशका हो तो शास्त्रीय प्रमाण सहित वीतराग देव की आज्ञा के अनुसार शका का समाधान खुले दिल से ले सकते हैं । मेरा तो यही कहना है कि आप वीतरागदेव की आज्ञानुसार चलेगे तो आप अपने जीवन मे जरूर चार चाद लगा सकते हैं ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, वम्बई

१७-८-८५
शनिवार

आत्मा को हल्की बनावें

(पयुषण पर्व—षष्ठ दिवस)

उपशान्ति के केन्द्र, परम शांति के समुद्र, अनंत सुख के दरिया एवं अनंत शक्ति सम्पन्न वीतराग देव, जिनकी वदौलत आज भव्यजन अपने कपायो को शमित कर जीवन के अमृत कुंभ को, अमृत घट को भरने का प्रयास करते हैं। ऐसा संयोग जिन आत्माओं को मिलता है, वे आत्माएँ इस जीवन में रहती हुई स्वयं धन्य बनती हैं और स्वयं के पास आने वाले अन्य प्राणियों को भी शांति का संदेश देती हैं। आज जो अशांति का दौरा चल रहा है, प्रायः करके चारों तरफ आत्मा को अशांति का अनुभव होता है। यह अशांति आयी कहाँ से और किसने पैदा की? यह अशांति बाहर से नहीं आती। अशांति पैदा करने वाली स्वयं यह आत्मा इस शरीर में रहती हुई ऐसे कुछ कर्म उपार्जन करती है, जिनके ऐसे परिणाम सामने आते हैं, जिससे उस समय वह स्वयं अशान्त बन जाती है। जिस वक्त भग, दारु आदि मादक द्रव्य पीता है, उस समय उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता। पर जब भग का नशा तीव्र हो जाता है, उस समय वह कैसा दुःख का अनुभव करता है, यह वही जान सकता है। ये मादक द्रव्य मनुष्य को बेभान बनाने वाले हैं। जो मादक द्रव्यों को पीने की कोशिश नहीं करता है, वह मादक द्रव्यों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। कभी कुतूहलवश या कभी भद्रिक प्राणी अन्यो के कहने में आकर ऐसा नशीला पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं तो वे स्वयं अशांति के भूल में भूलते हैं और परिवार के भी घातक बन जाते हैं। ऐसी बहुतेरी घटनाएँ सामने आती हैं।

मेवाड़ (राजस्थान) में गंगापुर नामक गाँव में होली के दिनों में महेश्वरी समाज की एक वहन रास्ते पर चल रही थी। कुछ उड़ड़ युवकों की टोली ने जाती हुई वहन को कहा कि—लो ठड़ाई पी लो। वह जान नहीं पाई, उस ठड़ाई में भग मिली हुई थी, उसे ऐसा नशा आया कि कुछ भी भान नहीं रहा, वह बेभान हो गई। जब उसका सात वर्षीय बच्चा खेलता हुआ उसके पास आया, तो कुछ भान तो था नहीं, एक लोहे की कील उठाई और पत्थर लेकर उस बच्चे के माथे पर ठोक दी।

अब देखिये अशांति पैदा किसने की? उत्तर होगा उस बहिन ने। वैसे ही यह चैतन्य देव अनादि काल में स्वयं कर्मों में भारी बनकर दुःखी होता हुआ चला आ रहा है। जहाँ आत्मा हल्की होती है तो ऊर्ध्वगामी बनती है या निछेँ लोक

मे भी रहती है, पर क्रूर कर्मों के अर्जन से इतनी भारी बन जाती है कि तिछें लोक को छोड़कर पाताल लोक में पहुँच जाती है। वहाँ उसे कोई अन्य नहीं ले जाता पर स्वयं कृत कर्मों से भारी बनकर नीचे जाती है।

भगवती सूत्र के श० १२ उ० दूसरे में वर्णन आता है कि भगवान् महावीर के समय कई साधक आये उनमें एक जयन्ती नाम की श्राविका भी आई। उस श्राविका ने भगवान् से प्रश्न किया—यह आत्मा, यह चैतन्य देव अच्छा है। आपके कथनानुसार ऊपर उठना इसका स्वभाव है फिर यह नीचे कैसे जाता है ?

“कहण भते ! जीवा गुरुयत्त हव्वमागच्छन्ति ? जयति ! पाणाइवाएण जाव मिच्छादसण सल्लेण । एव खलु जीवा गुरुयत्त, हव्वमागच्छन्ति ॥”

उस श्राविका के प्रश्न से जान सकते हैं कि उस समय ऐसी-ऐसी श्राविकाएँ भी होती थी जो गूढ़ ज्ञान को लेकर तात्त्विक प्रश्न करती थी। वह श्राविका प्रभु से प्रश्न करती है, प्रभु उसे उत्तर देते हैं कि हे श्राविके ! आत्मा का स्वभाव हल्का है जिससे यह ऊपर जाती है पर कर्मों के भार से भारी बनकर नीचे जाती है। प्रभु ने आत्मा के भारी होने के कारण प्राणातिपातादि १८ पाप बताये हैं, इनके कर्म बधन से आत्मा भारी बनती है, और यह भारीपन आत्मा को अध पतन की ओर ढकेल देता है।

भगवान् ने तुम्बी का रूपक देकर समझाया कि जैसे—तुम्बी को पानी में डाला जाय तो ऊपरी सतह पर तैरती है पर जब कोई व्यक्ति उस पर मिट्टी का लेप लगातार सात या आठ बार लगाते जाय और उस तुम्बी को मिट्टी के लेप से भारी बना दिया जाय, उसे फिर पानी के सतह पर रख दी जाय तो वह तुम्बी पानी की सतह पर टिकेगी नहीं, नीचे चली जायेगी। वैसे ही हे जयन्ती ! यह आत्मा प्रतिक्षण-प्रतिपल कर्मों का लेप अपने पर लगाती है। आगे प्रश्न किया गया है—भगवन् ! यह किन-किन निमित्तों से, किन-किन कारणों से यह कर्मों का लेप लगाती है ? महाप्रभु ने उसके लिये प्राणातिपात आदि पापों को कारण बताया।

आचाराग सूत्र में महाप्रभु ने बतलाया है कि हे पुरुष ! तू वही है, जिनको तू मारना चाहता है, क्योंकि दूसरी आत्मा मरेगी या नहीं पर पहले तू स्वयं मरेगा, तेरा घात होगा। यदि तू अधिक जिंदा रहना चाहता है तो पहले प्राणी मात्र को अभय दे, शांति दे फिर तुम्हे अभय मिलेगा।

बधुओ ! आप सोचेंगे कि दूसरे को मारने से पहले वह स्वयं कैसे मारा जायेगा ? मनोविज्ञान की दृष्टि से चिंतन करे कि जो व्यक्ति दूसरे के मकान को गिराना चाहता है तो गिराने का नक्शा पहले अपने मन में बनाता है तो अपने ही मस्तिष्क में नाश के संस्कार पैदा करता है। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं

वारुद इकट्ठा करके पडौसी के मकान को तहस-नहस कर डालूँ, यह सोचकर पहले अपने घर में वारुद इकट्ठा कर लिया और कभी जरा-सी असावधानी से उसमें कहीं से आग की छोटी-सी चिनगारी लग गयी तो किसका घर नष्ट होगा ? पहले स्वयं का । वैसे ही यह आत्मा दूसरों का घात करने से पहले स्वयं का घात करती है । उसके पहले कर्म वध जाते हैं ।

एक साथ आत्मा सात तथा आठ कर्मों को बाँधती है । वे आठ कर्म कौन-कौन से हैं ? ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गौत्र और अतराय कर्म ।

ज्ञान प्राप्त करने वालों को अतराय देने से ज्ञानावरणीय कर्म का वध होता है । इसी तरह आगे के कर्म दर्शनावरणीय आदि के कारण भी जानने चाहिये ।

मनुष्य के शारीरिक रोगों की अपेक्षा मानसिक रोग ज्यादा हैं । प्रभु महावीर ने इसका बहुत सुन्दर प्रतिपादन किया है । आज का विज्ञान भी धीरे-धीरे इस ओर बढ़ रहा है ।

वैज्ञानिक आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जितना जो व्यक्ति अपने आप में कलुषित होता है, वह हिंसा का ऐसा रोग पैदा करता है, जो आगे चलकर कैंसर का रूप भी धारण कर लेता है ।

कैंसर के रोग का आज इलाज बयो नहीं हो पा रहा है ? कैसे हो ? जब तक हिंसा के या दूसरों को मताने के विचार चलते रहते हैं तो मस्तिष्क के जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रन्थियाँ हैं उनमें पाँयजन पैदा हो जाता है तब कैंसर का रोग उत्पन्न हो जाता है ।

जहाँ मनुष्य किसी को मताता है, चोरी करता है तब उसे खुद को चैन नहीं पड़ती ।

फोरेन में एक ऐसा प्रसंग आया कि—गिरजाघर पहुँचकर साधक मीन साधना करते हैं, वहाँ ऊपर में मुई के गिरने की आवाज तो आ जाय पर मनुष्य के कोलाहल की आवाज न आय । ऐसी स्थिति सुनने को मिल रही है ।

ऐसे स्थल पर एक वहन पहुँची तब उसके शरीर में खुजली चलने लगी, वह सोचने लगी कि जहाँ धर्म स्थान है, शांति का स्थान है वहाँ आते ही मुझे हमेशा अशांति हो जाती है । ऐसा क्यों ? कारण ढूँढ़ने पर भी कुछ न मिला तो पोप ने एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से कहा—इस वहन के शरीर में क्या रोग है, तपाम करो । धर्म स्थान में आती है तो खुजली आती है और यहाँ में जाती है तो ठीक हो जाती है ।

आज भी कइयो की स्थिति भी ऐसी ही है कि नवकार मन्त्र की माला फेरते हैं तो हाथ धूजने लगते हैं । मेरे कई भद्रिक भाई कहते हैं कि म० सा० । हम धर्म स्थान मे आते है तो हमारा मन नही लगता ।

बधुओ ! मैं तो साधु ठहरा । साधु मर्यादा मे उत्तर दे देता हूँ ।

मैं फोरेन की बात कर रहा था कि डॉक्टर ने हर तरह से उस महिला के शरीर की तपास की, सब कुछ स्थिति ठीक होते हुए भी निदान नहीं कर पाया तो डॉक्टर ने उस महिला से कहा कि—तुम्हे शारीरिक नहीं, मानसिक रोग है । इसका इलाज तुम स्वयं कर सकती हो । तुम्हे कौनसा मानसिक रोग है, इसका तुम्हे पता नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि जिस ऑफिस मे तुम सविस करती हो तो वहाँ का वह अफसर तुम पर विश्वास करके सारा कारोबार तुम पर छोड़ देता है पर तुमने उसके साथ कोई धोखा-घड़ी तो नहीं की ? तो वह महिला बोली—कुछ नहीं की । चिकित्सक ने कहा—तुम अपने मन की बात जब तक मेरे सामने नहीं रख दोगी तब तक तुम्हारी बीमारी नहीं जायेगी । मैं तुम्हारी गुप्त बात किसी को नहीं कहूँगा । तब वह कुछ आश्वस्त हुई और सारी अदर की बात रखदी । बतलाया कि—मैं मेरे मालिक की दुकान से माल चुरा लेती हूँ, पैसा इकट्ठा भी कर लेती हूँ । कभी ऐसी भावना भी जगती है कि—इस मालिक को मैं ऐसा पदार्थ खिला दूँ, जिससे इसके शरीर मे खुजली-२ हो जाय । जिससे यह ऑफिस मे न आ पावे । तब डॉक्टर ने कहा—यह प्रकारान्तर से हिंसा तुम्हारे जीवन मे खुजली पैदा करनेवाली है । तुम यदि अपनी खुजली मिटाना चाहती हो तो नि सकोच अपने मालिक के पास जाकर आलोचना कर दो । उसके दिल मे यह बात जम तो नहीं रही थी । पर विचार करने लगी कि—डॉक्टर जाकर कह देगा तो ठीक नहीं होगा, वह स्वयं गयी और एकान्त मे अपने मालिक से कहने लगी—मैंने आपके साथ अनीति की, धोखाघड़ी की, मैं ऊपर से नहीं जान पाई पर भीतर से अनुभव कर रही हूँ अतः मेरी इस बीमारी को मिटाने के लिये आप मुझे माफ कर दे और आपका सारा धन जो मेरे बगले पर सुरक्षित पड़ा है, ले आवे । मालिक भी गंभीर था, कहने लगा कि गलती मेरी है, मैंने तुम्हारी आजीविका के लिये बराबर व्यवस्था नहीं की पर अब तुम प्रण करो कि अब भविष्य मे ऐसी गलती कभी नहीं करोगी । उसने अपनी गलती स्वीकार करली और भविष्य मे ऐसी गलती नहीं करने की प्रतिज्ञा ली । वह मालिक कहने लगा अब तुम शुद्ध-विशुद्ध हो ।

गलती करना बुरा है, पर उस गलती को गलती समझकर उसे निकालने की जो चेष्टा करता है, उसका जीवन सुधर जाता है और जो नहीं करता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के साथ-साथ वह अल्प समय मे ही परलोक को प्रयाण कर जाता है, उसका परलोक भी विगड जाता है ।

बधुओ ! यह तो आधुनिक युग का थोड़ा-सा उदाहरण दिया है पर प्रभु कह रहे हैं कि हे जयती ! जो अपने दुःख को दुःख रूप नहीं समझता है, अन्य को सताता है वह अपने मन में क्रूरता ले आता है, उसके मन की स्थिति डावा-डोल बन जाती है । प्राणातिपात आदि अठारह पापों में परिग्रह पाँचवाँ पाप है । हिंसा और परिग्रह विचित्र ढंग का पाप है, जो मानसिक रोग, कैंसर आदि सारी बीमारियों की जड़ है ।

आज मानव अशांत है, आखिर ये बीमारी है क्या ? इसका पता नहीं लगा पाता । पता लगाना है तो वीतराग देव के सिद्धान्तों की छाया में आना होगा । इन बीमारियों से मुक्त होना है, तो इस आत्मा को १८ पापों के त्याग करने होंगे । इन्हें करने से ही आत्मा हल्की बन सकेगी । इनको हटाने के लिये पर्युषण के दिन चल रहे हैं, आज छठा दिन होने से तेल का घर है । देखिये इस घर के दिवस में गभीरता से प्रत्येक भव्य को चिंतन करना है । मानसिक रोग की निवृत्ति के लिये तपाराधन के साथ वीतराग के सिद्धान्तों को, नजदीक से श्रवण करें, नजदीक से सम्पर्क साधें, नजदीक के संप्रेषण से अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ ।

फोन में न बोलने वाला व्यक्ति बीच में किसी का माध्यम रखता है तो वह बात नहीं कर पाता है । आप अपने आपको हल्के बनाना चाहते हैं तो इतने हल्के बन जाइये कि इन दिनों में ३ करण ३ योग से छः काय की हिंसा का त्याग करें । वैसे ही १८ पापों का त्याग करके सवत्सरी महापर्व की आराधना करने का प्रयास करें । शोरगुल से रहित होकर अपने पापों का प्रतिक्रमण करें । सवत्सरी के दिन सूर्यास्त के समय से मौनपूर्वक आप शुद्धिकरण करिये और उस शुद्धिकरण में यदि कोई हिंसात्मक माध्यम आयेगा तो आप पूरा शुद्धिकरण नहीं कर पायेंगे ।

भगवान् महावीर का सिद्धान्त अहिंसा परमोधर्म का है । जो अहिंसा परमोधर्म की छाया में आता है वह अपने जीवन को पावन बनाता है । आज व्यक्ति हिंसा के अलावा बात भी नहीं करना चाहता, उसकी व्यवहार-पद्धति हिंसा मूलक हो गई है ।

ज्ञाति चाहते हैं तो पहले अन्य प्राणियों को ज्ञाति दें ।

एक व्यक्ति धवराता हुआ एक भाई के पास आकर कहने लगा कि मुझे ज्ञाति दो । उसने कहा तुम्हें ज्ञाति दूसरे में नहीं स्वयं में मिलेगी । तुम्हारे भीतर में ज्ञाति का खजाना भरा पड़ा है, उसे तुम दूसरों को देने लग जाओगे तो तुम्हारी ज्ञाति बढ़ती जायेगी और कजूम बने रहे तो ज्ञाति कभी नहीं मिल सकेगी ।

आज भी कइयो की स्थिति भी ऐसी ही है कि नवकार मंत्र की माला फेरते हैं तो हाथ धूजने लगते हैं । मेरे कई भद्रिक भाई कहते हैं कि म० सा० । हम धर्म स्थान में आते हैं तो हमारा मन नहीं लगता ।

बधुओ ! मैं तो साधु ठहरा । साधु मर्यादा में उत्तर दे देता हूँ ।

मैं फोरेन की बात कर रहा था कि डॉक्टर ने हर तरह से उस महिला के शरीर की तपास की, सब कुछ स्थिति ठीक होते हुए भी निदान नहीं कर पाया तो डॉक्टर ने उस महिला से कहा कि—तुम्हें शारीरिक नहीं, मानसिक रोग है । इसका इलाज तुम स्वयं कर सकती हो । तुम्हें कौनसा मानसिक रोग है, इसका तुम्हें पता नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि जिस ऑफिस में तुम सर्विस करती हो तो वहाँ का वह अफसर तुम पर विश्वास करके सारा कारोबार तुम पर छोड़ देता है पर तुमने उसके साथ कोई धोखा-घड़ी तो नहीं की ? तो वह महिला बोली—कुछ नहीं की । चिकित्सक ने कहा—तुम अपने मन की बात जब तक मेरे सामने नहीं रख दोगी तब तक तुम्हारी बीमारी नहीं जायेगी । मैं तुम्हारी गुप्त बात किसी को नहीं कहूँगा । तब वह कुछ आश्वस्त हुई और सारी अदर की बात रख दी । बतलाया कि—मैं मेरे मालिक की दुकान से माल चुरा लेती हूँ, पैसा इकट्ठा भी कर लेती हूँ । कभी ऐसी भावना भी जगती है कि—इस मालिक को मैं ऐसा पदार्थ खिला दूँ, जिससे इसके शरीर में खुजली-२ हो जाय । जिससे यह ऑफिस में न आ पावे । तब डॉक्टर ने कहा—यह प्रकारान्तर से हिंसा तुम्हारे जीवन में खुजली पैदा करनेवाली है । तुम यदि अपनी खुजली मिटाना चाहती हो तो नि सकोच अपने मालिक के पास जाकर आलोचना कर दो । उसके दिल में यह बात जम तो नहीं रही थी । पर विचार करने लगी कि—डॉक्टर जाकर कह देगा तो ठीक नहीं होगा, वह स्वयं गयी और एकान्त में अपने मालिक से कहने लगी—मैंने आपके साथ अनीति की, धोखाघड़ी की, मैं ऊपर से नहीं जान पाई पर भीतर से अनुभव कर रही हूँ अतः मेरी इस बीमारी को मिटाने के लिये आप मुझे माफ कर दें और आपका सारा धन जो मेरे बगले पर सुरक्षित पड़ा है, ले आवे । मालिक भी गंभीर था, कहने लगा कि गलती मेरी है, मैंने तुम्हारी आजीविका के लिये बराबर व्यवस्था नहीं की पर अब तुम प्रण करो कि अब भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करोगी । उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की प्रतिज्ञा ली । वह मालिक कहने लगा अब तुम शुद्ध-विशुद्ध हो ।

गलती करना बुरा है, पर उस गलती को गलती समझकर उसे निकालने की जो चेष्टा करता है, उसका जीवन सुधर जाता है और जो नहीं करता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के साथ-साथ वह अल्प समय में ही परलोक को प्रयाण कर जाता है, उसका परलोक भी विगड़ जाता है ।

बधुओ ! यह तो आधुनिक युग का थोड़ा-सा उदाहरण दिया है पर प्रभु कह रहे हैं कि हे जयती ! जो अपने दुःख को दुःख रूप नहीं समझता है, अन्य को सताता है वह अपने मन में क्रूरता ले आता है, उसके मन की स्थिति डावा-डोल बन जाती है । प्राणातिपात आदि अठारह पापों में परिग्रह पाँचवाँ पाप है । हिंसा और परिग्रह विचित्र ढंग का पाप है, जो मानसिक रोग, कैंसर आदि सारी बीमारियों की जड़ है ।

आज मानव अशांत है, आखिर ये बीमारी है क्या ? इसका पता नहीं लगा पाता । पता लगाना है तो वीतराग देव के सिद्धान्तों की छाया में आना होगा । इन बीमारियों से मुक्त होना है, तो इस आत्मा को १८ पापों के त्याग करने होंगे । इन्हें करने से ही आत्मा हल्की बन सकेगी । इनको हटाने के लिये पर्युषण के दिन चल रहे हैं, आज छठा दिन होने से तेले का घर है । देखिये इस घर के दिवस में गभीरता से प्रत्येक भव्य को चिंतन करना है । मानसिक रोग की निवृत्ति के लिये तपाराधन के साथ वीतराग के सिद्धान्तों को, नजदीक से श्रवण करें, नजदीक से सम्पर्क साधें, नजदीक के संप्रेषण से अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ ।

फोन में न बोलने वाला व्यक्ति बीच में किसी का माध्यम रखता है तो वह बात नहीं कर पाता है । आप अपने आपको हल्के बनाना चाहते हैं तो इतने हल्के बन जाइये कि इन दिनों में ३ करण ३ योग से छः काय की हिंसा का त्याग करें । वैसे ही १८ पापों का त्याग करके सवत्सरी महापर्व की आराधना करने का प्रयास करें । शोरगुल से रहित होकर अपने पापों का प्रतिक्रमण करें । सवत्सरी के दिन सूर्यास्त के समय से मौनपूर्वक आप शुद्धिकरण करिये और उस शुद्धिकरण में यदि कोई हिंसात्मक माध्यम आयेगा तो आप पूरा शुद्धिकरण नहीं कर पायेंगे ।

भगवान् महावीर का सिद्धान्त अहिंसा परमोधर्म का है । जो अहिंसा परमोधर्म की छाया में आता है वह अपने जीवन को पावन बनाता है । आज व्यक्ति हिंसा के अलावा बात भी नहीं करना चाहता, उसकी व्यवहार-पद्धति हिंसा मूलक हो गई है ।

शांति चाहते हैं तो पहले अन्य प्राणियों को शांति दें ।

एक व्यक्ति धवराता हुआ एक भाई के पास आकर कहने लगा कि मुझे शांति दो । उसने कहा तुम्हें शांति दूसरे से नहीं स्वयं में मिलेगी । तुम्हारे भीतर में शांति का खजाना भरा पड़ा है, उसे तुम दूसरों को देने लग जाओगे तो तुम्हारी शांति बढ़ती जायेगी और कजूस बने रहे तो शांति कभी नहीं मिल सकेगी ।

१२ महीने अहिंसा का पालन करो तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है । रोज नही तो पर्व, पक्खी, अष्टमी के दिन और इतना न बन सके तो सवत्सरी को तो हिंसा का त्याग करे । उस दिन भी यदि हिंसा करते हैं तो स्वयं की आत्मा को तो भारी बनाते ही हो पर वीतराग देव की भी आशातना करते हो । आप जैनी हो या नही ? इसका थर्मामीटर अपने आप में लगाओ कि जैनत्व आपमें है या नही ? जैनी का कर्तव्य है कि सबसे पहले महापाप का त्याग करे और बाद में अपने जीवन को बनाने के लिये धार्मिक की दृष्टि से अष्ट कर्मों से लिप्त बनने से दूर रहे । भगवान् ने नरक-गमन के ४ कारण बताये—महारभी, महापरिग्रही, पचेन्द्रिय की घात करने से और मद्य-मांस का आहार करने से । इन चार कारणों में दो कारण तो मुख्य रूप से अण्डाहार में आ जाते हैं । क्योंकि अण्डा पचेन्द्रिय जीव है । उसको खाने वाला पहले उसका हनन करता है तो पचेन्द्रिय जीव की हिंसा का प्रसंग बनता है । फिर उसको खाता है तो मांसाहार का प्रसंग बनता है । इस प्रकार एक अण्डे का आहार करने में नरक गमन के दो हेतु बन जाते हैं ।

अतः आर्य सस्कृति के उपासको को तो कभी भी अण्डे का सेवन नही करना चाहिये । सामान्य अवस्था की बात तो दूर रही भयानक रोग भी आ जाय, मारणान्तिक कष्ट की स्थिति हो, तथाकथित डॉ० का परामर्श भी हो कि अण्डे खाने से ठीक हो जायेगा तथापि आर्य पुरुषों को मांसाहार से दूर रहना चाहिये ।

मनुष्य का खाना मांस व अण्डा नही है, पर जिसमें जैनत्व के सस्कार नही हैं, वे अण्डा आदि का सेवन कर लेते हैं । आज तो स्कूली शिक्षाओं में अण्डे को निरामिष समझकर अण्डाहार करने की शिक्षा दी जाती है, जिनको वचपन में जैनत्व के सस्कार नही मिले, जिन्होंने वीतराग देव के सिद्धान्तों को सही रूप में नही समझा, स्व-पर के साध्य को नही समझा वे ऐसा करते हैं पर मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण रखता हूँ, जिसमें जैनत्व के सस्कार वचपन से ही भरे पड़े थे ।

भोपाल के भाई भीमसिंहजी जो यहाँ आये हुए हैं । ये जज भी रह चुके हैं । ये जब कॉलेज में पढ़ते थे, तब का प्रसंग है कि—सभी विद्यार्थियों ने मिलकर एक बार टी पार्टी के लिये कहा कि सभी अपने घर से टिफिन लेकर आये । भाई भीमसिंहजी भी विद्यार्थी के रूप में थे, अतः वे भी अपना टिफिन लेकर पहुँचे । सभी विद्यार्थीगण भोजन का समय होने पर अपना-अपना टिफिन खोलकर भोजन करने बैठे तो भाई भीमसिंहजी से अन्यो के टिफिन में अण्डे देखकर रहा न गया । अतः बोले कि तुम महापाप का खाना खाते हो यह ठीक नही । तब वे साथी अण्डे को निरामिष बताकर श्री भीमसिंहजी से भी खाने का आग्रह करने लगे,

तो उन्होंने मुखिया को कहा कि ये विद्यार्थी मुझ जवरन अण्डा खिलाना चाहते हैं तो शिक्षक ने उनकी इस बात पर गौर नहीं किया, अपितु विद्यार्थियों का समर्थन करते हुए कहा—अण्डा मांस नहीं है अतः खाने में कोई ऐतराज नहीं है।

जिनमें जैनत्व के सस्कार नहीं हैं, वे चाहें किसी भी ऊँची पोस्ट पर क्यों न हों, उनके विचार ऐसे ही होते हैं। जब अध्यापक ने यह कह दिया तब विद्यार्थी भी खाने के लिए आग्रह करने लगे। किन्तु जैनत्व के सस्कारों में पक्के भीमसिंहजी ने झर-उधर अपने भागने का रास्ता देखा, अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो दीवार लाधकर भागते हुए घर आ गए, पर अंडा नहीं खाया।

बधुओ ! देखिये वीतराग देव के सिद्धान्तों की कितनी गहरी व दृढ़ निष्ठा होनी चाहिये। वास्तव में अंडा मांसाहार है या निरामिष है, इसकी चर्चा मैं कई बार कह चुका हूँ।^१

गाँधीजी ने भी इसे माँस के रूप में माना है। माँस खाने वाले रोग से ग्रस्त बन रहे हैं। आज के वैज्ञानिक अण्डे के विषय में दलीलें दे रहे हैं। आप मुझसे पूछें। मैं आपको यथोचित एक-एक प्रश्न का समाधान दूँगा व बताऊँगा कि अण्डा निरामिष नहीं सामिष है। जरा विचार करें कि पशु का माँस, मुर्गी का अण्डा आपके स्वास्थ्य के साथ तालमेल खाता है क्या ? आप किस शका में पड़े हैं। आप कोई भी तर्क रखें मैं युक्ति युक्त उत्तर दूँगा। इस बात को आप अनुभव में ले सकते हैं। आज जैन समाज के वच्चे-वच्चे में यह धृणा हो जानी चाहिए कि यह ग्राह्य नहीं, हानिकारक व पापकारी है। डॉ० की स्थिति से समझें कि एक इजेक्शन भी बिना उबले पानी में धोये एक दूसरे के नहीं लगाया जा सकता है तो फिर दूसरे पशु-पक्षियों का माँस कैसे खाया जा सकता है ?

आज मानव अपने जीवन की स्थिति को शांति के क्षणों में देखे कि हम क्या कर रहे हैं। अगर महापाप का त्याग नहीं किया तो आपमें जैनत्व कहाँ रहा ? आप विचार करें और अपनी स्थिति से आगे बढ़ें। अगर आत्मशुद्धि करनी है, भगवान् के वचनों का भोजन करना है, यदि आपको सच्ची भूख है, सच्ची जिज्ञासा है और वर्तमान जीवन शांतिपूर्वक जीना है तो जो आप मुने उमें जीवन में उतारें।

जितनी अधिक हिंसक कार्यों से आप लोग निवृत्ति लेंगे, उतनी मात्रा में जीवन में शांति आएगी। धार्मिक कार्यों में तो हिंसक साधनों का प्रयोग होना ही नहीं चाहिये।

१ 'ब्राह्मिक देश में घोर हिंसा—अण्डा शाकाहारी नहीं है' इस नाम में मेरे द्वारा संपादित आचार्य त्रवर की एक पुस्तक अलग से प्रकाशित हो चुकी है। — संपादक

चाहे आपको सुनाई दे या न दे पर प्रतिक्रमण, सामायिक आदि मे हिंसक साधनो का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये । मौनपूर्वक शाति के साथ सुनने पर आवाज दूर तक सुनाई देती है । प्राणातिपातादि पाप आपकी आत्मा को डुबोने वाले है । धार्मिकता के वहाने धर्मकरणी को बेचने का प्रसंग उपस्थित किया तो धर्म को कौडी मे बेच देगे । अत धर्म के साथ किसी भी फल की कामना नहीं रखनी चाहिये ।

वर्तमान जीवन को समझे । शाति कही बाहर नहीं स्वय के भीतर है । ठडे दिमाग से, गहराई से चिंतन करे, अपने आप की शाति को अपने अन्दर खोजें और छोटे से छोटे प्राणी को अभय दे । अर्जुन माली ने जो पाप कर्म किया, उनकी आलोचना कैसे की ? परिणामस्वरूप छ महिने मे ही अपने कर्मों को खपाकर, शुद्ध बनकर भगवान् महावीर से पहले सिद्ध अवस्था मे विराज गये । इन सब आदर्शों को सामने रखकर पूर्ण अहिंसक साधना के साथ जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो इस जीवन मे भी परम शाति की अनुभूति हो सकेगी ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

१८-८-८५
रविवार

इस पचमकाल में जिन-जिन परिस्थितियों में मसारा चल रहा है। जिस भौतिक वायु मण्डल में मानव के सस्कार भौतिकता की ओर चले जा रहे हैं। इसी रफ्तार में यदि मानव की गति चलती रही तो इस प्रकार के सस्कारों का कहीं भी अन्त नहीं आ सकेगा। क्योंकि जो जड़ तत्त्व हैं, वे परिवर्तनशील हैं। आत्मा से भिन्न जो तत्त्व है, उसे भौतिक तत्त्व कहा जाता है जड़ कहा जाता है। जड़ की परिधि में अर्थात् जड़ के परिवर्तनशील सस्कारों के साथ जीवन के सस्कार परिवर्तित होते रहे तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए वीतराग वाणी की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अमर सुख को वरने वाले महापुरुष ही अमरवाणी की अभिव्यक्ति करते हैं। वह अमरवाणी अजर-अमर बनाने वाली होती है।

तीर्थंकर देवों ने अनन्त-अनन्त करुणा करके जो उपदेश दिया, उसे गणधरों ने ग्रहण किया और गणधरों के बाद मुघर्मास्वामी जो गणधर थे, वे तीर्थंकर देवों के उत्तराधिकारी हुए, आचार्य पद पर सुशोभित हुए, उन्होंने तीर्थंकर देवों की वाणी रूप अखूट खजाने को गुरु-शिष्य के वाचनाश्रम से सुरक्षित रखा। उसी परम्परा से आज भी जीवन को अजरामर बनाने वाली वाणी उपलब्ध हो रही है। जो अन्तर्गड सूत्र के माध्यम से पयुंषण के दिनों में अधिकाधिक सुनने को मिलती है। अतकृत अर्थात् अन्त कर दिया कर्मों का जिम्मे, ऐसी आत्मा का वर्णन होने से अन्तर्गड सूत्र है।

भौतिक सत्ता-मपत्ति का प्रवाह जन साधारण को मोहित करने वाला बनता है, पर उस प्रवाह में भी जिन आत्माओं ने अपने अर्भातिक जीवन को समझा और विषय-कषाय से विपरीत दिशा में गमन किया, प्रतिस्त्रोतगामी बनें, वे जीवन के अन्त में सदा-सदा के लिए अजरामर बन गये। नदी का प्रवाह जिस तरफ बहता है, उस तरफ उसी दिशा में बहता हुआ कोई पुरुष चलता है, वह भले ही सैकड़ों कोस दूर चला जाय और समझे कि मैं इस अपार नदी के प्रवाह में तैरता हुआ इतनी दूर चला गया, मैंने उत्थानि की है। यह वान वह स्वयं कह सकता है, किन्तु नम्रभदार पुरुष उसकी प्रगति को प्रगति नहीं मानते। वे तटस्थ भाव में चिन्तन करते हैं कि जिधर पानी का प्रवाह बह रहा है उस दिशा में गमन करने में कोई कठिनाई नहीं आती, पानी का वेग उसकी महायत्ना ही कम्ना

चाहे आपको सुनाई दे या न दे पर प्रतिक्रमण, सामायिक आदि मे हिंसक साधनो का प्रयोग कभी नही करना चाहिये । मौनपूर्वक शांति के साथ सुनने पर आवाज दूर तक सुनाई देती है । प्राणातिपातादि पाप आपकी आत्मा को डुबोने वाले है । धार्मिकता के वहाने धर्मकरणी को बेचने का प्रसंग उपस्थित किया तो धर्म को कौडी मे बेच देगे । अत धर्म के साथ किसी भी फल की कामना नही रखनी चाहिये ।

वर्तमान जीवन को समझे । शांति कही बाहर नही स्वय के भीतर है । ठडे दिमाग से, गहराई से चितन करे, अपने आप की शांति को अपने अन्दर खोजे और छोटे से छोटे प्राणी को अभय दे । अर्जुन माली ने जो पाप कर्म किया, उनकी आलोचना कैसे की ? परिणामस्वरूप छ महिने मे ही अपने कर्मों को खपाकर, शुद्ध बनकर भगवान् महावीर से पहले सिद्ध अवस्था मे विराज गये । इन सब आदर्शों को सामने रखकर पूर्ण अहिंसक साधना के साथ जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो इस जीवन मे भी परम शांति की अनुभूति हो सकेगी ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, वम्बई

१८-८-८५
रविवार

कुछ आवाज आयी पर एक स्वर नहीं मिला । एवता मुनि ने बहते नीर मे नाव तिराई, कवि का आशय है । यह घटना तैरने की बात उभार रही है । एवता, छोटी वय का राजकुमार । शास्त्रीय दृष्टि से आठ वर्ष से कुछ अधिक उम्र का था । इसके विषय मे कुछ आचार्यों का मतभेद है । कोई कहता है कि छ वर्ष का ही था, पर यह बात शास्त्रीय दृष्टि से मेल नहीं खाती है । क्योंकि छ वर्ष की अवस्था मे तो समय लेने का भी निषेध है । अत आठ वर्ष भाभेरी अवस्था आगमानुकूल है । किसी-किसी बालक की प्रतिभा वचन मे भी विशिष्ट होती है । एवताकुमार वचन मे ही विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे । हो सकता है । आज के युग मे छोटे बच्चे को लेकर चर्चाएँ होती हैं कि छोटी वय के बच्चे आध्यात्मिक जीवन को क्या समझ सकते हैं । जिनके शरीर के अवयव विकसित नहीं हुए, तब शरीर के अवयवों का विज्ञान हुए बिना आध्यात्मिक जीवन का विकास कैसे होगा ? इन प्रश्नों के विषय मे कुछ अनुभूति के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन करना है । शरीर के अवयव दो तरह के होते हैं । स्थूल और सूक्ष्म । स्थूल शरीर के अवयव जागृत हो या न हो, पर सूक्ष्म ज्ञान शक्ति का माध्यम जो बुद्धि है, वह यदि अधिक सक्रिय बनती है तो उसमे समझने की बहुत बड़ी शक्ति-क्षमता आ जाती है । इस विषय को आज के वैज्ञानिकों ने भी अछूता नहीं छोड़ा है । वैज्ञानिक केवल भौतिकता की ही खोज कर रहे हैं । यह बहुलता का कथन है ।

वैज्ञानिक स्थूल तत्त्वों के साथ-साथ अवयवों का भी प्रयोग कर रहे हैं । शरीर की स्थिति का अवलोकन व परीक्षण भी कर रहे हैं । आज के युग मे एलोपैथिक तथ्य सामने आ रहे हैं किन्तु ये सिद्धान्त स्थूल दृष्टि का परीक्षण करने वाले हैं । इससे विपरीत ज्ञान का माध्यम जो बुद्धि है । उम्र बुद्धि का परीक्षण भी वैज्ञानिक कर रहे हैं । शरीर मे तापमान को थर्मामीटर से देखते हैं, वैसे ही अमुक इन्सान की बुद्धि किम तरह की है । यह देखने के लिए वैज्ञानिकों ने खोज की है—इन्सान दो तरह से (शारीरिक व बौद्धिक दृष्टि से) प्रौढ़ बनता है ।

शारीरिक दृष्टि मे प्रौढ़ बना व्यक्ति सबकी दृष्टि मे प्रायेण कि वह ४५ या ५० वर्ष का हो गया । यह भवकी दृष्टि मे है, पर बौद्धिक दृष्टि मे वह व्यक्ति कितने वर्ष का है, इसका थर्मामीटर वैज्ञानिकों ने निकाला है, वह थर्मामीटर व्यक्ति से किये जाने वाले प्रश्न की स्थिति से है । एक आयु की दृष्टि मे दस वर्ष का बच्चा है, एक आयु की दृष्टि से पचास वर्ष का व्यक्ति है । दोनों को एक समान प्रश्न दिया, उम्र प्रश्न का समाधान पचास वर्ष का व्यक्ति नहीं दे पाया और दस वर्ष के बच्चे ने समीचीनता से दे दिया तो वह आयु की दृष्टि मे दस वर्ष का है, पर बौद्धिक दृष्टि मे पचास वर्ष का है । जो उत्तर नहीं दे पाया वह आयु की दृष्टि मे पचास वर्ष का है पर बौद्धिक दृष्टि मे दस वर्ष का ही है । अतः वैज्ञानिक दृष्टि मे निश्च होता है कि बच्चे की बुद्धि प्रौढ़-वृद्ध मे भी अधिक विकसित हो सकती है । एवताकुमार की बुद्धि भी अत्यन्त विकसित थी, उम्मी का

है। इसमें एक मुर्दा कलेवर भी बहते हुए पानी के प्रवाह में सैकड़ों मील जा सकता है। इतने मात्र से उस मुर्दे कलेवर की कोई विशेषता नहीं होती। घास का तृण भी उसमें बह सकता है, इसमें उस तिनके की विशेषता नहीं है। विशेषता उसमें है कि पानी का प्रवाह पश्चिम में जा रहा है तो उसके विपरीत पुरुष पूर्व की ओर जावे तो उसे प्रतिस्नोतगामी कह सकते हैं। इसी प्रकार यह ससार के पाँच इन्द्रियों के विषय का प्रवाह [काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा] नदी के प्रवाह की तरह बह रहा है। मनुष्य ने जन्म लिया, मानवोचित कला सिखी, विज्ञान की विधि प्राप्त की, दुनिया में वीर भी कहलाया, लेकिन विषय-कषाय के प्रवाह में ही बहता रहा और फिर कहे कि मैंने बहुत प्रगति की तो ज्ञानीजन इसे प्रगति नहीं मानते। प्रगति उसमें है, जहाँ काम, क्रोध, विषय, कषाय जिस तरह मनुष्य को बहाते हैं, उससे विपरीत होकर जो आगे बढ़ते हैं, वे ही सच्ची शक्ति अर्जित करते हैं। अन्तगड सूत्र में उन्हीं वीर आत्माओं का वर्णन किया गया है। जहाँ प्रौढ़ अवस्था में रहने वाला व्यक्ति इस विषय को समझ कर आगे बढ़े, उसकी तो विशेषता है ही पर जिसने अभी तरुणार्ध की देहली पर पाँव भी नहीं रखा है, उसके पहले ही ससार के विषयों को समझ कर जो प्रतिस्नोतगामी बन गया, तो ऐसी महान् आत्मा का जीवन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तेज फैकने वाला होता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला होता है।

एवताकुमार की घटना अतगड सूत्र की तरह भगवती सूत्र में भी आयी है। ऐसे मुनि का वर्णन जहाँ अतगड सूत्र का वाचन होता है वहाँ तो न्यूनाधिक रूप में श्रवण करने में आ ही गया होगा। कविता की कड़ियों में भी उनके जीवन का प्रसंग आता है। कड़ियों का माध्यम है कठ। उन कड़ियों का उच्चारण करने में कदाचित् स्वर में अवरुद्धता होने से कमी आ सकती है, तब स्वर जितना चाहिये उतना अच्छा नहीं होता। आप सभी श्रोतागण कड़ी से परिचित होने से आप उस कड़ी का एक स्वर के साथ उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे, पर विधि के साथ अविधि से नहीं। यह वीतराग वाणी का श्रवण यत्नापूर्वक करने का है, तो कविता की कड़ियों का उच्चारण भी यत्नापूर्वक करे। यत्ना का तात्पर्य खुले मुँह न बोले। उच्चारण यह स्वर है, स्वर में भी बड़ी शक्ति होती है।

स्वर विज्ञान अपना अलग स्वतंत्र महत्त्व रखता है। इससे अन्तर की सुषुप्त शक्ति जागती है। सारे मस्तिष्क में एक ध्वनि तरंग पैदा होती है, और उससे आन्तरिक योग की स्थिति प्राप्त हो सकती है। उस स्वर को आप बोलकर इस वायु मण्डल में व्याप्त कर सकते हैं। महापुरुषों के जीवन की कड़ियों का उच्चारण करना, वाणी को, वाचा को पवित्र करना है। साथ ही मन का योग उसके साथ जुड़ेगा तो मन भी पवित्र होगा और आत्मा की भी शुद्धि होगी। तो स्वर मिलाइये—

एवता मुनिवर, नाव तिराई बहता नीर में .

कुछ आवाज आयी पर एक स्वर नहीं मिला । एवता मुनि ने वहते नीर मे नाव तिराई, कवि का आशय है । यह घटना तैरने की बात उभार रही है । एवता, छोटी वय का राजकुमार । शास्त्रीय दृष्टि से आठ वर्ष से कुछ अधिक उम्र का था । इसके विषय मे कुछ आचार्यों का मतभेद है । कोई कहता है कि छ वर्ष का ही था, पर यह बात शास्त्रीय दृष्टि से मेल नहीं खाती है । क्योंकि छ वर्ष की अवस्था मे तो समय लेने का भी निषेध है । अत आठ वर्ष भाभेरी अवस्था आगमानुकूल है । किसी-किसी बालक की प्रतिभा वचपन मे भी विशिष्ट होती है । एवताकुमार वचपन मे ही विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे । हो सकता है । आज के युग मे छोटे बच्चे को लेकर चर्चाएँ होती हैं कि छोटी वय के बच्चे आध्यात्मिक जीवन को क्या समझ सकते हैं । जिनके शरीर के अवयव विकसित नहीं हुए, तब शरीर के अवयवों का विज्ञान हुए बिना आध्यात्मिक जीवन का विकास कैसे होगा ? इन प्रश्नों के विषय मे कुछ अनुभूति के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिन्तन करना है । शरीर के अवयव दो तरह के होते हैं । स्थूल और सूक्ष्म । स्थूल शरीर के अवयव जागृत हो या न हो, पर सूक्ष्म ज्ञान शक्ति का माध्यम जो बुद्धि है, वह यदि अधिक सक्रिय बनती है तो उसमे समझने की बहुत बड़ी शक्ति-क्षमता आ जाती है । इस विषय को आज के वैज्ञानिकों ने भी अछूता नहीं छोड़ा है । वैज्ञानिक केवल भौतिकता की ही खोज कर रहे हैं । यह बहुलता का कथन है ।

वैज्ञानिक स्थूल तत्त्वों के साथ-साथ अवयवों का भी प्रयोग कर रहे हैं । शरीर की स्थिति का अवलोकन व परीक्षण भी कर रहे हैं । आज के युग मे एलोपैथिक तथ्य सामने आ रहे हैं किन्तु ये सिद्धान्त स्थूल दृष्टि का परीक्षण करने वाले हैं । इससे विपरीत ज्ञान का माध्यम जो बुद्धि है । उस बुद्धि का परीक्षण भी वैज्ञानिक कर रहे हैं । शरीर मे तापमान को थर्मामीटर से देखते हैं, वैसे ही अमुक इन्सान की बुद्धि किस तरह की है । यह देखने के लिए वैज्ञानिकों ने खोज की है—इन्सान दो तरह से (शारीरिक व बौद्धिक दृष्टि से) प्राँढ़ बनता है ।

शारीरिक दृष्टि से प्राँढ़ बना व्यक्ति सबकी दृष्टि मे प्रायेगा कि वह ४५ या ५० वर्ष का हो गया । यह सबकी दृष्टि मे है, पर बौद्धिक दृष्टि मे वह व्यक्ति कितने वर्ष का है, इसका थर्मामीटर वैज्ञानिकों ने निकाला है, वह थर्मामीटर व्यक्ति से किये जाने वाले प्रश्न की स्थिति से है । एक आयु की दृष्टि मे दस वर्ष का बच्चा है, एक आयु की दृष्टि से पचास वर्ष का व्यक्ति है । दोनों को एक समान प्रश्न दिया, उस प्रश्न का समाधान पचास वर्ष का व्यक्ति नहीं दे पाया और दस वर्ष के बच्चे ने समीचीनता से दे दिया तो वह आयु की दृष्टि से दस वर्ष का है, पर बौद्धिक दृष्टि मे पचास वर्ष का है । जो उत्तर नहीं दे पाया वह आयु की दृष्टि से पचास वर्ष का है पर बौद्धिक दृष्टि मे दस वर्ष का ही है । अतः वैज्ञानिक दृष्टि मे सिद्ध होता है कि बच्चे की बुद्धि प्राँढ़-वृद्ध मे भी अधिक विकसित हो सकती है । एवताकुमार की बुद्धि भी अत्यन्त विकसित थी, इसी का

परिणाम था कि उसके माता-पिता उसकी बातों का रहस्य समझ नहीं पाये, जो उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से बतलाया था । जिसने बाहरी रूप से ही नाव नहीं तिराई अपितु उस बच्चे ने तो अपनी आत्मा को इस भवसागर से तिराकर मुक्ति तक पहुँचा दिया था । महाप्रभु का ज्ञान असीम होता है । उन्होंने एवताकुमार की बुद्धि को परख लिया था ।

गौतम स्वामी जब भिक्षार्थ जा रहे थे, जहाँ बच्चे खेल रहे थे वही एवता-कुमार भी खेल रहा था । उसने मुनि के हाथ में काष्ठ के पात्र, ओषा, मुखवस्त्रिका व सादी वेषभूषा देखी तो उस बालक का मन खेलते-खेलते सहसा मुनि की ओर आकर्षित हो गया । जहाँ बच्चे खेल खेलने में ऐसे रम जाते हैं कि प्रायः सब कुछ भूल जाते हैं, पर बुद्धि की विशिष्टता रखने वाला ऐसा नहीं करता । रगीनता में डूबे तो आश्चर्य की बात नहीं पर साधारण वेष की ओर ध्यान जाना विरलो का काम है । साधु-जीवन, साधारण वेषभूषा है, बाहरी चाक चक्यता नहीं, सजा-सवरा शरीर नहीं । ऐसे प्रसंग पर गौतम स्वामी के गरिमामय जीवन को समझने की, परखने की क्षमता बड़े-बड़े बुद्धिशाली व्यक्तियों में भी नहीं आती । वेष को देखकर तो सभी कह देते हैं कि यह जैन साधु हैं । परन्तु इनके जीवन से क्या कुछ भाषित हो रहा है ? कौन क्या महापुरुष है ? ऐसी क्षमता मिलना असम्भव है, लेकिन उस मैदान में यह एवता राजकुमार खेल रहा था । खेलते-खेलते उसकी दृष्टि गौतमस्वामी की तरफ गयी । और वह खेल को छोड़कर भागते हुए गौतमस्वामी के पास आया और पूछा आप कौन हैं और किस लिए घर-घर घूम रहे हैं ? देखिये पूछने की क्षमता, अपने आप की ऊर्जा से तथा इन्सान में महापुरुषों को पहचानने की क्षमता उस बच्चे में थी । उसकी पहचान केवल पोशाक तक ही सोमित नहीं थी । उसने उनके साधुत्व जीवन को समझा था और फिर निडरतापूर्वक उनकी अगुली पकड़कर घर ले आया, आहार से प्रतिलाभित करने के लिए । माता भी भावना भाने वाली श्राविका थी, पर उस वक्त पुत्र की प्रतीक्षा में थी कि उसे आहार पानी करा दिया जाय । माता का कितना ममत्व रहता है कि बच्चा जरा भी भूखा नहीं रहे । बच्चे के साथ गौतमस्वामी को देखकर माँ ने कहा कि अरे तू कैसी तिरण-तारण की जहाज घर ले आया, माता की प्रफुल्लता का पार नहीं रहा । परिपूर्ण शुद्धि के साथ गौतम अणुगार को असण, पाण, खाइम और साइम सतो के योग्य चार प्रकार का निर्दोष आहार बहराया ।

बन्धुओं ! जब गौतम भिक्षा के लिए गए वहाँ माता ने बच्चे का उत्साह बढ़ाया और गौतम स्वामी जब महावीर स्वामी के पास जाने लगे तो वह उनके साथ हो गया । उस समय माता ने बालक को यह नहीं कहा कि अरे थोड़ासा नाशता तो कर जा पर उसने यही सोचा कि धन्य है मेरी कुक्षी से जन्म लेने वाला बच्चा कितना प्रतिभाशाली है । गौतमस्वामी के साथ जाते हुए बच्चे को रोका

नही, जाने दिया । वह श्रमण भगवान् महावीर के पास गया, दर्शन किया, देशना सुनी, आकर माता से कहा—माताजी मैंने प्रभु के दर्शन किये । माता कहती है, बेटा, तेरे नेत्र पवित्र हो गए, तुम धन्य हो गये । कुमार कहने लगा—माँ मैंने प्रभु की अमृतोपम वाणी का पान किया । माँ ने कहा—बेटा तेरे कान पवित्र हो गये, वीतराग वाणी का श्रवण करना बड़ा दुर्लभ है । माँ मुझे प्रभु की वाणी अच्छी लगी । बेटा ! तुम्हारा जीवन अच्छा बना, तुम्हारा हृदय निर्मल बन गया । कुमार कहने लगा—माँ ! मैं प्रभु की वाणी को हृदय तक ही नहीं रखना चाहता । उसे क्रियान्वित भी करना चाहता हूँ । अर्थात् मैं घर-वार छोड़कर अनगर वनना चाहता हूँ । यह सुनकर माँ पहले तो मुस्कराई और कहने लगी—

वह कवि की कड़ियों में— तू काई जाणें साधुपणा ने वाल अवस्था थारी, उत्तर दीघो एसो कु वरजी, मात कहे बलिहारीजो एवता मुनिवर हे लाल तू साधुपने को क्या समझता है, तेरी अवस्था अभी छोटी है । साधुपना कोई बच्चो का खेल नहीं, यह अति दुष्कर है । तो बालक एवता ने कहा—मैंने प्रभु से, ससार की असारता को जान लिया है । “ज चेव जाणामि, त चेव नो जाणामि” आदि इन सबका उत्तर सुनकर भी माँ ने उसे समझाने का प्रयास किया, किन्तु कुमार अपने दृढ सकल्प पर अटल और अविचल रहा, उसे प्रलोभन दिया गया, उसे राज सिंहासन पर भी आसीन किया गया अर्थात् एक दिन का राज्य दिया, अनुशासन की पालना करना बताया, अनुशासन जीवन की विशिष्ट शक्ति होती है । जो अनुशासन पालन करता है, वही अनुशासन दे सकता है । राजा बन जाने पर भी कुमार ने यही सोचा कि मैं तो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता हूँ । वीतराग संस्कृति को पाकर मेरे जीवन को उज्ज्वल करना चाहता हूँ । देखिये । सारा राज्य का स्वामी बन जाने पर भी उस बच्चे ने क्या कहा कि—मेरी आज्ञा है कि श्री भंडार में तीन लाख सोनैया निकालकर शीघ्र ही सयम के उपकरण मगवाइये और मेरी दीक्षा विधि सम्पन्न करवाइये । इस प्रकार की दृढ़ता देखकर दीक्षा की तैयारी की गई । एवताकुमार ने उत्कृष्ट वैराग्य से दीक्षा अंगीकार की । दीक्षा लेने के बाद जब वे सत्तों के साथ निपटने गये । काष्ठ पात्र या, वचपन और लडकपन तो या ही, बाल भाव में काष्ठ पात्र को जो वर्षा का पानी बह रहा था, उस बहते हुए पानी में तिरा दिया और कहने लगे—“मेरी नाव तिरें, मेरी नाव तिरें ।” अन्य साथी स्थविरों ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा तो बाल मुनि ने पुनः ऐसा नहीं करने का आश्वामन दिया, किन्तु अन्य साथी उस बात की मन में शका लेकर प्रभु के समीप पहुँचे और शका का निवारण किया । प्रभु ने फरमाया—यह चरम शरीरी है । तुम इसकी हिलना-निन्दा मत करो । स्थविरों ने प्रभु के वचनों को शिरोधार्य किया । एवता मुनि ने सयम की उत्कृष्ट साधना की और जिन कार्य के लिए प्रवर्जित हुए थे, उसे निवृत्त कर लिया । न केवल उन्होंने वर्षा के बहते नीर में नाव निर्गई अपितु मगार के दुष्कर प्रवाह में आत्मा की नावा नदा-नदा के लिए पार करली । प्रकरण का विस्तार मात्र के

माध्यम से आ गया है । मैंने उसे अपनी भाषा में प्रस्तुत किया है । इस प्रकरण से आज सभी को प्रेरणा लेने का प्रसंग है । बचपन में जो सस्कार दिये जाते हैं वे विशिष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं । कहा भी है—

“यन्नवे भाजने लग्नः सस्कारो नान्यथा भवेत् ।” जो नवीन भाजन में सस्कार एक बार लग जाते हैं, वे अन्यथा नहीं जाते । एवताकुमार के जीवन में जो सस्कार एक बार जम गये, वे उन्हें मुक्ति में ले जाने वाले सिद्ध हुए । अतः बच्चों को सस्कारित करने के लिए आज के माता-पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिये ।

एक भाई ने गामा पहलवान से पूछा कि क्या आपके साथ देवीय चमत्कार हुआ, जिससे कि आपमें इतनी शक्ति आ गयी, तो उसने कहा कि नहीं । यह तो पुरुषार्थ पर निर्भर है । आज भी आप मुझे एक पाँच वर्ष के दुबले-पतले बच्चे को सौंप दो—मैं दूसरा गामा तैयार कर दूँगा । यह सब सस्कार की बात है । वैदिक सस्कृति में भी सप्तऋषि का वर्णन आता है, ध्रुवकुमार का वर्णन आता है, वे भी छोटी वय में ही विषयो से मुडकर प्रतिस्रोतगामी बन गये थे ।

बन्धुओ ! यह सस्कृति वीतराग देव की है । इस वीतराग देव की श्रमण सस्कृति को हर दृष्टि से सुरक्षित रखना है । इस श्रमण सस्कृति से बढ़कर भौतिक तत्त्व धार्मिक दृष्टि से कोई भी जीवन में नहीं आना चाहिये । सत-सती का जीवन कैसा हो ? उनके अग-प्रत्यग से वीतरागता कैसे टपकती हो, इन सबका विवेक श्रावक-श्राविका-सत-सतीवर्ग को रखना चाहिये । यह सस्कृति साधारण मानव की नहीं, वीतराग देव की ही है । वीतराग ने जो कष्ट सहकर जो सस्कृति दी, उस अपूर्व सस्कृति का सेपल-नमूना किसके पास है ? सामायिक, २४ घटे का पौषघ और प्रतिक्रमण उस सस्कृति का नमूना है । आप सुझा हैं, पर मैं समझता हूँ कि इस सामायिक की सस्कृति में भी वीतराग देव की सस्कृति का नमूना समाया हुआ है । धर्म होते हुए भी जहाँ उसमें हजारों प्रकार की औषधियाँ मिलाई जा सकती हैं । वीतराग देव की सस्कृति का नमूना पूर्णरूपेण ग्रहण नहीं कर सकते हो तो थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करें । इस नमूने को चखने के लिए ये आठ दिन आ गये हैं और जा भी रहे हैं । इन आठ दिनों में इस सस्कृति के नमूने को अपने जीवन में ले ।

यह घाटकोपर का सघ बहुत बड़ा सघ है । यहाँ जो कुछ स्थिति थी वह मेरे ध्यान में आयी । भावना बहुत है पर सेंपल-नमूना लेने की स्थिति कम नजर आती है । पाँच हजार घरों की सख्या में पाँच हजार पौषघ भी हो जाय तो मैं समझूँ कि आप इस सस्कृति के नमूने को लेकर चले । प्रत्येक भव्य का ख्याल रखना है कि यह कोई एरगेर नथुफेर की सस्कृति नहीं है । मैं सब देखता हूँ । सघ अपनी स्थिति को लेकर चलता है, कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, वे कार्य भी

महत्त्वपूर्ण होते हैं। उन्हें भुठलाया नहीं जाता, पर उन सभी कार्यों में महत्त्वपूर्ण वीतराग देव की सस्कृति के नमूने का कार्य है। आपको मालूम ही है कि मगध सम्राट श्रेणिक को पूणिया की सामायिक खरीदने के लिए कहा गया था, और जब वह सामायिक खरीदने गया तो पूणिया श्रावक ने भगवान से ही उसका मूल्य जानने की बात कही तो प्रभु ने कहा कि वावन डू गरी सोना तो उसकी मात्र दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं है। श्रमण सस्कृति का नमूना जो सामायिक है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी सस्कृति की सुरक्षा हर हालत में होनी चाहिये।

आज परीक्षण करना है कि इन पाँच इन्द्रियों के विषय में आप अनुस्रोत गामी वने हुए हैं या प्रतिस्रोतगामी ? मैं आपको क्या कहूँ ? मैं जिस वेश में हूँ उसी वेश में रहने वाले मेरे यह भ्राता प्रतिस्रोतगामी न वन अनुस्रोतगामी वन कर अपने कार्य को क्रान्तिकारी मान रहे हैं। वन्धुओ ! यह क्रान्ति नहीं भ्रान्ति है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रत्येक मानव विषयो से प्रतिस्रोतगामी वने। इस श्रमण सस्कृति को महत्त्वपूर्ण समझकर चले। मैं तो अपनी अन्तरात्मा में सबको यही परामर्श दूँगा कि आप विषयो से विरक्त होकर ऊपर उठने का प्रयत्न करें। यदि अधिक न हो सके तो कम से कम कल के दिन तो अधिक में अधिक सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषघ करें। विषयो से प्रतिस्रोतगामी से जितनी भी बातें सामने आए आप उनमें मुस्तेदी चाल से आगे बढ़ें। वीतराग देव की वाणी के साथ अन्तर्गड सूत्र के माध्यम से आप अपने जीवन में आयु की अपेक्षा बुद्धि के थर्मामीटर को तेज बनायेंगे तो वस्तु स्वरूप समझ में आयेगा और उसी वस्तु स्वरूप को समझकर आगे बढ़ेंगे तो आपका जीवन मंगलमय बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर, बम्बई

१६-८-८५
सोमवार

माध्यम से आ गया है । मैंने उसे अपनी भाषा में प्रस्तुत किया है । इस प्रकरण से आज सभी को प्रेरणा लेने का प्रसंग है । बचपन में जो सस्कार दिये जाते हैं वे विशिष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं । कहा भी है—

“यन्मवे भाजने लग्न. सस्कारो नान्यथा भवेत् ।” जो नवीन भाजन में सस्कार एक बार लग जाते हैं, वे अन्यथा नहीं जाते । एवताकुमार के जीवन में जो सस्कार एक बार जम गये, वे उन्हें मुक्ति में ले जाने वाले सिद्ध हुए । अतः बच्चों को सस्कारित करने के लिए आज के माता-पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिये ।

एक भाई ने गामा पहलवान से पूछा कि क्या आपके साथ देवीय चमत्कार हुआ, जिससे कि आपमें इतनी शक्ति आ गयी, तो उसने कहा कि नहीं । यह तो पुरुषार्थ पर निर्भर है । आज भी आप मुझे एक पाँच वर्ष के दुबले-पतले बच्चे को सौंप दो—मैं दूसरा गामा तैयार कर दूँगा । यह सब सस्कार की बात है । वैदिक सस्कृति में भी सप्तऋषि का वर्णन आता है, ध्रुवकुमार का वर्णन आता है, वे भी छोटी वय में ही विषयो से मुडकर प्रतिस्रोतगामी बन गये थे ।

बन्धुओ ! यह सस्कृति वीतराग देव की है । इस वीतराग देव की श्रमण सस्कृति को हर दृष्टि से सुरक्षित रखना है । इस श्रमण सस्कृति से बढ़कर भौतिक तत्त्व धार्मिक दृष्टि से कोई भी जीवन में नहीं आना चाहिये । सत-सती का जीवन कैसा हो ? उनके अग-प्रत्यग से वीतरागता कैसे टपकती हो, इन सबका विवेक श्रावक-श्राविका-सत-सतीवर्ग को रखना चाहिये । यह सस्कृति साधारण मानव की नहीं, वीतराग देव की ही है । वीतराग ने जो कष्ट सहकर जो सस्कृति दी, उस अपूर्व सस्कृति का सेपल-नमूना किसके पास है ? सामायिक, २४ घटे का पौषध और प्रतिक्रमण उस सस्कृति का नमूना है । आप सुझें हैं, पर मैं समझता हूँ कि इस सामायिक की सस्कृति में भी वीतराग देव की सस्कृति का नमूना समाया हुआ है । धर्म होते हुए भी जहाँ उसमें हजारों प्रकार की औषधियाँ मिलाई जा सकती हैं । वीतराग देव की सस्कृति का नमूना पूर्णरूपेण ग्रहण नहीं कर सकते हो तो थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करें । इस नमूने को चखने के लिए ये आठ दिन आ गये हैं और जा भी रहे हैं । इन आठ दिनों में इस सस्कृति के नमूने को अपने जीवन में ले ।

यह घाटकोपर का सघ बहुत बड़ा सघ है । यहाँ जो कुछ स्थिति थी वह मेरे ध्यान में आयी । भावना बहुत है पर सेपल-नमूना लेने की स्थिति कम नजर आती है । पाँच हजार घरों की सख्या में पाँच हजार पौषध भी हो जाय तो मैं समझूँ कि आप इस सस्कृति के नमूने को लेकर चले । प्रत्येक भव्य का ख्याल रखना है कि यह कोई एरगेर नथुफेर की सस्कृति नहीं है । मैं सब देखता हूँ । सघ अपनी स्थिति को लेकर चलता है, कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, वे कार्य भी

युगान्तरकारी है। आरों के प्रसंग से भी आप समझ सकते हैं। जैन सिद्धान्तानुसार एक काल चक्र के १२ आरक हैं। इसके दो विभाग हैं—उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, जिस समय में मनुष्य आदि प्राणियों की शरीर की ऊँचाई-चौड़ाई तथा शक्ति में तथा जमीन आदि पदार्थों के रस-कस में उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता जाता है, वह काल उत्सर्पिणी कहलाता है और जिस समय में इसका क्रमिक ह्रास होता है, वह काल अवसर्पिणी कहलाता है। वर्तमान में अवसर्पिणी काल का पंचम आरक चल रहा है। यह २१ हजार वर्ष तक चलेगा। इसकी समाप्ति पर छठा दुःखम-दुःखम आरा लगेगा। वह ह्रास की पराकाष्ठा का काल होगा। उसमें धर्म, कर्म, राज्य व्यवस्था आदि का लोप हो जाएगा। प्रकृति में भयकर उथल-पुथल होगी। गाँव, नगर आदि उजड़ जाएँगे। यह आरा लगते ही प्रथम सप्ताह में भयकर प्रलयकारी वायु चलेगी जो अधिकांश वस्तियों को उजाड़ देगी। एक सप्ताह तक प्रलयकर असह्य सर्द पड़ेगी। एक सप्ताह तक खारे जल की मूसलाधार वर्षा होगी। वह जल इतना खारा व तीक्ष्ण होगा कि जीवधारियों एवं वनस्पतियों के शरीर जलने लगेंगे। इसके पश्चात् सात दिन तक विष वृष्टि होगी। सात दिन तक धूलि की वर्षा होगी। सात दिन तक धूम वृष्टि होगी। इस तरह सात सप्ताह तक प्रलयकारी दृश्य रहेगा। ५०वें दिन शांति होगी। इसी तरह जब उत्सर्पिणी काल प्रारम्भ होगा। तब उसके प्रथम आरे में भी छठे आरे की तरह यही स्थिति मानवों के जीवन की होगी।

जम्बू द्वीप प्राप्ति में उत्सर्पिणी काल के प्रथम आरे का प्रारम्भ बतलाते हुए लिखा है कि श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को बालावकरण और अभीच नक्षत्र में अनन्त गुण द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की वृद्धि के साथ प्रथम आरा प्रारम्भ हुआ। इक्कीस हजार वर्ष में उस “दुःखम-दुःखम” नामक प्रथम आरे के समाप्त होने पर अनन्त गुण वृद्धि को लिये हुए श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से ही “दुःखम” नामक द्वितीय आरा प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में पुष्करावर्त्त नामक महामेघ सात अर्ध रात्रि पर्यन्त गर्जना के साथ निरन्तर बरसता रहा। इस महान् वर्षा के फलस्वरूप तप्त लोहे के समान जलती हुई पृथ्वी शीतल हो गई। इसके बाद सात दिनों तक क्षीर नामक महामेघ अविगम-गति से बरसा, जिसमें भूमि के अशुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उपशांत होकर शुभ रूप में बदल गए। तत्पश्चात् सात दिनों तक आकाश निर्मल रहा। बाद में घृत नामक महामेघ सात दिन तक निरन्तर बरसता रहा, जिससे भूमि का अशुभ रस शुभ हुआ। तत्पश्चात् अमृत नामक मेघ के सात दिनों तक लगातार बरसने से वनस्पति के अकुर प्रस्फुटित हुए। बाद में पुनः सात दिन तक आकाश स्वच्छ रहा, तत्पश्चात् सात दिन पर्यन्त रस नामक मेघ की निरन्तर वर्षा होने में वनस्पति में तीक्ष्ण, कटुक, कापायिक, अम्ल एवं मधुर रूप—पाँचों प्रकार के रस के साथ शक्ति-दायक तत्त्वों का संचार हुआ और इस तरह धान्य, वनस्पति फल-फूल आदि

वीतराग वाणी के पिपासु भव्यजनो के लिये आज का प्रसंग वीतराग वाणी को हृदयगम करने का प्रसंग है, अंतर चेतना में व्यवस्थित करने का प्रसंग है। वीतराग देव का ज्ञान सीमित नहीं, सीमातीत है, आकाश का जैसे कहीं ओर छोर दृष्टिगत नहीं होता है, वैसे ही वीतराग देव के ज्ञान का भी ओर छोर नहीं है, ऐसे वीतराग देव के ज्ञान को हृदय में भरने के लिये प्रत्येक मुमुक्षु को स्वयं का हृदय विशाल बनाना है। जब तक मनुष्य का दिल सकुचित रहेगा, उसमें वीतरागवाणी का उपदेश समा नहीं सकता। उसको अन्तर में समाहित करने के लिये प्रत्येक भाई और बहिन को संवत्सरी के प्रसंग से दिल को बड़ा बनाना है। मनुष्य जीवन की सार्थकता आत्मा को पवित्र बनाने में है। अतः आत्मा को पवित्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिये संवत्सरी का पुनीत प्रसंग उपस्थित है। चातुर्मास प्रारम्भ से ४६-५०वें दिन संवत्सरी की आराधना तीर्थकर देवों ने बतायी है। तीर्थकर देव महावीर स्वामी ने भी संवत्सरी मनायी, ऐसा समवायाग सूत्र के मूल पाठ में कहा है—

“समणे भगव महावीरे वासाण सवीसइराए मासे वइक्कते ।

सत्तरिएहि राइदिएहि सेसेति वासावास पज्जोसवेइ ॥”

श्रमण भगवान् महावीर ने वर्षावास का एक माह और २० दिन बीतने पर तथा ७० दिन अवशेष रहने पर पर्युषण कल्प अर्थात् संवत्सरी पर्व की आराधना की। चातुर्मास का प्रारम्भ आषाढ शुक्ला पक्षी से होता है। इस आगम के मूल पाठ से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने और उनके पूर्ववर्ती तीर्थकरों ने भी इस पर्व का आराधन किया था इससे इस पर्व की सनातनता और महत्ता सिद्ध होती है।

यह विषय जरा समझने का है कि चातुर्मास बैठने के बाद एक माह और २० रात्रि व्यतीत होने पर ही संवत्सरी पर्व क्यों मनाया जाता है? इस विषय का विवेचन भव्य-जनो को यथा-समय समझ लेना चाहिये। समय की स्थिति से शोरगुल में इस बात को भले ही कोई न सुने, पर जिन भाइयों के शब्द-कर्ण-गोचर हो रहे हैं, वे शांति के साथ इस विषय का चिंतन-मनन करने की कोशिश करें। यह पर्व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो महत्त्वपूर्ण है ही, समग्र सृष्टि से भी

युगान्तरकारी है। आरों के प्रसंग से भी आप समझ सकते हैं। जैन सिद्धान्तानुसार एक काल चक्र के १२ आरक हैं। इसके दो विभाग हैं—उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, जिस समय में मनुष्य आदि प्राणियों की शरीर की ऊँचाई-चौड़ाई तथा शक्ति में तथा जमीन आदि पदार्थों के रम-कस में उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता जाता है, वह काल उत्सर्पिणी कहलाता है और जिस समय में इसका क्रमिक ह्रास होता है, वह काल अवसर्पिणी कहलाता है। वर्तमान में अवसर्पिणी काल का पचम आरक चल रहा है। यह २१ हजार वर्ष तक चलेगा। इसकी समाप्ति पर छठा दुःखम-दुःखम आरा लगेगा। वह ह्रास की पराकाष्ठा का काल होगा। उसमें धर्म, कर्म, राज्य व्यवस्था आदि का लोप हो जाएगा। प्रकृति में भयकर उथल-पुथल होगी। गाँव, नगर आदि उजड़ जाएँगे। यह आरा लगते ही प्रथम सप्ताह में भयकर प्रलयकारी वायु चलेगी जो अधिकांश वस्तुओं को उजाड़ देगी। एक सप्ताह तक प्रलयकर असह्य सर्दों पड़ेगी। एक सप्ताह तक खारे जल की भूसलाधार वर्षा होगी। वह जल इतना खारा व तीक्ष्ण होगा कि जीव-वारियों एवं वनस्पतियों के शरीर जलने लगेंगे। इसके पश्चान् सात दिन तक विष वृष्टि होगी। सात दिन तक घूलि की वर्षा होगी। सात दिन तक धूम वृष्टि होगी। इस तरह सात सप्ताह तक प्रलयकारी दृश्य रहेगा। ५०वें दिन शांति होगी। इसी तरह जब उत्सर्पिणी काल प्रारम्भ होगा। तब उसके प्रथम आरे में भी छठे आरे की तरह यही स्थिति मानवों के जीवन की होगी।

जम्बू द्वीप प्राप्ति में उत्सर्पिणी काल के प्रथम आरे का प्रारम्भ बतलाते हुए लिखा है कि श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को बालावकरण और अभीच नक्षत्र में अनन्त गुण द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की वृद्धि के साथ प्रथम आरा प्रारम्भ हुआ। इक्कीस हजार वर्ष में उस “दुःखम-दुःखम” नामक प्रथम आरे के समाप्त होने पर अनन्त गुण वृद्धि को लिये हुए श्रावण कृष्णा प्रतिपदा में ही “दुःखम” नामक द्वितीय आरा प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में पुष्करावर्त्त नामक महामेघ सात अर्धरात्रि पर्यन्त गर्जना के साथ निरन्तर बरसता रहा। इस महान् वर्षा के फलस्वरूप तप्त लोहे के समान जलनी हुई पृथ्वी शीतल हो गई। इसके बाद सात दिनों तक क्षीर नामक महामेघ अविराम-गति में बरसा, जिसमें भूमि के अशुभ वर्ण, गव, रस, स्पर्श उपशान्त होकर शुभ रूप में बदल गए। तत्पश्चान् सात दिनों तक आकाश निर्मल रहा। बाद में घृत नामक महामेघ नान दिन तक निरन्तर बरसता रहा, जिसमें भूमि का अशुभ रस शुभ हुआ। तत्पश्चान् अमृत नामक मेघ के सात दिनों तक लगातार वर्षने में वनस्पति के अकुर प्रस्फुटित हुए। बाद में पुनः सात दिन तक आकाश स्वच्छ रहा, तत्पश्चान् सात दिन पर्यन्त रस नामक मेघ की निरन्तर वर्षा होने में वनस्पति में तीक्ष्ण, कटुक, कापायिक, अम्ल एवं मधुर रूप—पाँचों प्रकार के रस के साथ गन्धि-दायक तत्त्वों का गन्धार हुआ और इन तरह दान्य, वनस्पति फल-पत्र आदि

मानव के भोग योग्य बन गए । इस प्रकार दूसरे आरे के प्रारम्भ से ५०वे दिन आकाश के स्वच्छ होने पर बिलो में रहने वाले मानव जब बाहर निकले और भूमि को हरी-भरी देखी, तरुणों को फूल फलो से लदे हुए देखे तो वे हर्ष विभोर हो गए । इस तरह यह प्रसंग चातुर्मास प्रारम्भ से ४९वे, ५०वे दिन के लगभग प्राप्त होता है । आषाढी पूर्णिमा के बाद का यह ४९वा, ५०वा दिन ज्ञानियों की दृष्टि में विशेष महत्त्व का विदित हुआ और आत्म-शुद्धि के लिये सवत्सरी पर्व की आराधना चतुर्विध सध के लिये निर्देशित हुई । इसी आराधना को गणधरो एव बाद के आचार्यों ने उपयुक्त समझा तथा आराधना करते आए । तदनुसार निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति के क्रान्तिकारी महान् क्रियोद्धारक पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा से लेकर आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा तक आराधना होती रही । आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा की उपस्थिति में ही अजमेर वृहत् साधु सम्मेलन वि.स. १९६० में भी एतद् विषयक लम्बी चर्चाओं के पश्चात् यही निर्णय रहा कि चातुर्मास के प्रारम्भ से ४९वें, ५०वे दिन सवत्सरी पर्व की आराधना की जाए । तदनुसार आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा पश्चात् भी पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा की सम्प्रदाय सहित भारत की प्रायः सभी स्थानकवासी बाईस सम्प्रदाये (ऐतिहासिक-दृष्टि से साधुमार्गी परम्परा) आराधना करती रही । अजमेर सम्मेलन के समय एतद्विषयक निर्णय में सम्मिलित एकाध सम्प्रदाय बाद में ४९वे, ५०वें दिन के अनुरूप आराधना करने में सक्षम नहीं हो पाई ।

वृहत् साधु सम्मेलन सादडी में भी उक्त नियम की पुष्टि करते हुए सगठन की दृष्टि से अल्प सख्यको को मिलाने हेतु अत्यधिक बहुल पक्ष ने परिवर्तन कर भादवा की सवत्सरी रखी, पर यह कहा गया कि “आगे गुजरात, सौराष्ट्र आदि को सम्मिलित करते वक्त यदि सवत्सरी की आराधना में फेरफार करना पड़े, यानि ४९वे, ५०वे दिन को करने का प्रसंग आवे तो अल्प सख्यक सहित समग्र सत-सती वर्ग को ४९वे, ५०वे दिन सवत्सरी करने में तत्पर रहना चाहिये ।” आदि आशय के भावों को व्यक्त करते हुए सवत्सरी का परिवर्तन हुआ । सवत्सरी से एक सप्ताह पूर्व इस पर्युषण पर्व का प्रारम्भ होता है । पर्युषण पर्व के अंतिम दिन साधना परिपूर्ण हो, इस दृष्टि से पूर्व के सात दिन साधना के अभ्यास के लिये पूर्वाचार्यों ने नियत किये हैं । इसे अष्टान्हिक पर्व भी कहते हैं ।

उक्त सैद्धान्तिक विवेचन से ज्ञात होता है कि यह सवत्सरी का दिवस शान्ति का पर्व है । सकल सृष्टि की दृष्टि से भी यह शांति का दिन है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह शांति का ही दिन है । अतः इस दिन को शांति के पर्व के रूप में मनाना है । केवलज्ञानियों के ज्ञान में क्या स्थिति किस रूप

मे रही हुई है, यह छद्मस्थ अपूर्ण व्यक्ति नहीं जान सकता । लेकिन सवत्सरी पर्व को चातुर्मास लगने के ५०वें दिन मनाने का विधान व्यावहारिक दृष्टि से भी उपयोगी प्रतीत होता है, क्योंकि तब तक प्रायः गृहस्थ लोग अपने-अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, जिससे साधना में विशेष प्रगति कर सकें । जो व्यक्ति सवत्सरी के रोज अपनी आत्मा के राग-द्वेष, विषय-कषाय के कलमल को निकालकर उसे समत्वानुरजित कर लेता है तो उसकी आत्मा में शांति का अमृतमय निर्भर फूट पड़ता है । कषायों को, मनमुटाव को धोकर आत्मा को सरल बनाने पर ही यह स्थिति बन सकती है ।

सवत्सरी पर्व मानव के लिये ही नहीं सम्पूर्ण प्राणी जगत् के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यद्यपि तिर्यच में बहुत से प्राणी तथा देव-नारकी इसे नहीं मना सकते, लेकिन जो मानव अन्तर्मुखी बन इस दिन साधना में लगकर सबको अभयदान दे देते हैं तो उनके द्वारा होने वाली उन जीवों की मानसिक, वाचिक और कायिक हिंसा रुक जाती है अर्थात् उनका संरक्षण हो जाता है ।

यह आत्मा आज से नहीं, कल से नहीं, इस जन्म से, पर जन्म से नहीं, पर अनन्तानन्त जन्मों से अपने स्वभाव को भूलकर विभाव में जकड़ी, कर्मों के परतंत्र हो, जीती चली आ रही है । उसे स्वभाव में लाने के लिये, कर्मों को तोड़ने के लिये इस पर्व का सही ढंग से ज्ञान प्राप्त कर आचरण में सम्यक् मोड़ लाना होगा । जिस प्रकार मनुष्य कैदखाने में खाना-पीना मिलने पर भी मुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता नहीं है । उसी प्रकार जब तक आत्मा कर्मों से स्वतंत्र नहीं हो जाती, तब तक ससार भी उसके लिये कैदखाना है, ऐसे ससार में वह भौतिक ऐश्वर्य कितना ही प्राप्त कर ले, पर शाश्वत सुख की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती । जो विषय कषायों से विरक्त होती है वही आत्मा सदा-सदा के लिये शाश्वत शांति को वर सकती है । वह शांति “कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव” से ही होती है । अर्थात् जिन आत्माओं की कषाय में मुक्ति हो गयी है, क्रोध, मान, माया, लोभ कम पड़ गये हैं अथवा सर्वथा नष्ट हो गये हैं । वह आत्मा सारे ससार के वधनों को तोड़कर सदा-सदा के लिये स्वतन्त्र-स्वावलम्बी हो जाती है, सदा-सदा के लिये आजाद हो जाती है—“कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव” के स्थान पर यह कहा जा सकता है कि—“मोह मुक्ति किल मुक्तिरेव” अर्थात् जहाँ आत्मा का मोह वधन टूटता है, वहाँ मुक्ति होती है और मोह नहीं टूटता है तो मुक्ति नहीं होती है । कषाय मुक्ति की मुक्ति भी मोह मुक्ति में जुड़ी है । सवत्सरी के प्रसंग से भव्य जन उपस्थित हुए हैं । हिन्दुस्तान में और विदेशों में भी विभिन्न स्थानों पर सवत्सरी की आराधना की जा रही है और की जाती है ।

आज एक प्रश्न स्वाभाविक रूप में प्रगट होता है कि जब सवत्सरी

आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है और आत्मा के मौलिक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है, तो सभी साधक एक ही रोज इस पर्व को क्यों नहीं मनाते ? शास्त्रीय दृष्टि से विचार करे तो यह स्पष्ट है कि सवत्सरी पर्व मनाने के लिये आगमो में कही पर भी सावन-भादव मास का कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ तो स्पष्ट बतलाया है कि चातुर्मास प्रारम्भ से पचासवें दिन सवत्सरी मनाई जाए, ताकि सत्तर दिन अवशेष रह सके। जो व्यक्ति इस सिद्धान्त को न मानकर भादव मास में सवत्सरी मनाने का आग्रह रखते हैं, उनके सिद्धान्त पक्ष में दोनों तरफ से खडित होने का प्रसंग आ जाता है। जब श्रावण मास दो आ जाते हैं, तब भादव मास में सवत्सरी मनाने वाले का पहला सिद्धान्त-पक्ष, जो कि सवत्सरी को ५०वें दिन मनाने का है, वह टूट जाता है। क्योंकि दो श्रावण होने से पचासवें दिन सवत्सरी न आकर, तीस दिन बढ़ जाने से लगभग अस्सीवें दिन सवत्सरी आती है और जब दो आसोज आ जाते हैं, तब भाद्रपद में सवत्सरी मानने वाले वर्ग का दूसरा सिद्धान्त पक्ष, जो ७० दिन अवशेष रहने का है। वह निभ नहीं पाता है। क्योंकि आसोज के दो होने से चातुर्मास के ७० के स्थान पर १०० दिन अवशेष रह जाते हैं। अतः दोनों सिद्धान्त पक्ष खण्डित हो जाते हैं। पर जो वर्ग, महीने कोई भी बढ़े-घटे, पर जो पचासवें दिन सवत्सरी मनाकर चलते हैं, उनके यह नियम तो बराबर निभता ही है। अतः दोनों नियम न टूटकर एक नियम सुरक्षित रहता है। इस विषय में अजमेर साधु सम्मेलन में भी विचार-विनिमय हुआ था।

आज जैनागमो में गणित सुरक्षित नहीं रहने पर ही यह विवाद की स्थिति बन रही है। क्योंकि चातुर्मास विठाने-उठाने के सब कार्य लगभग व्यावहारिक पचाग से किये जाते हैं। उसी से ही विवाद की स्थिति सामने आ रही है। जहाँ सवत्सरी पर्व कषायो का शमन करने का विशिष्ट पर्व है, वहाँ कषाय बढ़ने का प्रसंग आ जाता है। जैनो का सवत्सरी पर्व तो कम-से-कम एक होना ही चाहिये। इसे एक करने में किसी का कुछ नहीं जाता। आवश्यकता है अपनी-अपनी पकड़ छोड़ने की, जब तक अपनी-अपनी पकड़ रहेगी, एकता आ नहीं सकती। और तो और ! जब परिवार में भी कोई एक पारिवारिक सदस्य अपनी पकड़ लेकर चलता है तो उनमें भी एकता नहीं रह पाती, तो सामाजिक स्तर पर एकता कैसे रह सकती है। अतः सवत्सरी पर्व को तो सभी को एक रूप में मनाने का प्रयास करना चाहिये।

इस आशय के भावों से सवत्सरी के विषय में सादडी-सम्मेलन में कुछ उल्लेख हुआ। उसके बाद भीनासर प्रतिनिधि मण्डल बनाया गया, सबसे सम्पर्क साधने के लिये, पर फिर दो श्रावण आ गये। तब गुजरात और सौराष्ट्र के मुनियो व श्रावको ने मिलकर सोचा कि जो सर्वानुमति का मार्ग १९६०

का हमारे सामने पड़ा है, उसमें उथल-पुथल करने की आवश्यकता नहीं। फिर भा कइयो ने दूसरे श्रावण में सबत्सरी मनायी। सबत्सरी के सम्बन्ध में मैंने और आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा ने संयुक्त निवेदन दिया ही है, उसका भाव यह है कि यदि सारी जैन समाज एक होकर कोई भी तिथि निश्चित करके बतला दे तो हम उस तिथि को बिना हिचक के सबत्सरी मनाने के लिये तैयार हैं। वास्तव में भीतर का दुराग्रह नहीं छूटेगा, तब तक आत्म शुद्धि कैसे हो सकती है ?^१ आत्म शुद्धि के लिये अनाग्रह भाव में विचार करना होगा।

मैंने भारत महा मण्डल के सदस्यों के सामने जोधपुर में एव अन्यो के सामने भी यह सुझाव रखा था कि जैसे विक्रम सम्बत् अपनाया है वैसे ही शक सम्बत् अपना ले, तो ये सारी दुविधायें समाप्त हो सकती हैं। उन्होंने डम मुझाव को सुनकर प्रशंसित अवश्य किया, पर आगे कार्यक्रम नहीं बनाया, मैं तो अपनी मर्यादा में कह देता हूँ। क्या करना, कैसे करना—यह श्रावकों का दायित्व है।

सज्जनो ! विचार करिये, सबत्सरी महापर्व वर्ष में एक दिन आता है। अगर वह भी सही ढंग से नहीं मनाया तो जो समय एक बार बीत गया, वह फिर में नहीं आने वाला है। एक ज्योतिषी का उदाहरण है। एक ज्योतिषी ने ज्योतिषी-विद्या का गहन अध्ययन किया। पर उसकी धर्मपत्नी प्रतिदिन उससे झगडा करती हुई कहती रहती कि तुम तो पोथियाँ पढ़ते रहते हो, कमाई तो कुछ करते ही नहीं। ज्योतिषि ने कहा—‘मैं ऐसा मुहूर्त निकालूँगा, जब ज्वार में मोती बन जायेंगे।’ पत्नी को उस पर विश्वास नहीं था, अतः वह कहने लगी कि तुम तो केवल गप्पे हाकना जानते हो, करते-कराते कुछन ही। क्या ज्वार के भी कभी मोती बन सकते हैं ? संयोग में आकाश में नक्षत्रों के योग का वर्ना प्रसंग आया। उस पंडित ने गणित द्वारा समय का निर्धारण किया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ! अब मैं नाचना करता हूँ, तुम ज्वार लेकर बैठना और चूल्हे पर गर्म पानी का वर्तन चढ़ा देना। जिस समय मैं “हूँ” कहूँ, उसी क्षण ज्वार के दाने गर्म जल के वर्तन में डाल देना। थोड़ी ही देर में ज्वार के मोती बन जायेंगे। पत्नी को उसकी बात पर विश्वास तो नहीं था, फिर भी

-
१. कई भाई ऐसी भी प्रक्रिया करने वाले मिलते हैं कि “नानानावर्षी ने कहा कि सारी जैन समाज एक होकर सबत्सरी पर की तिथि निश्चित कर दे, ना मैं भी उसी दिन मना लूँगा पर ऐसा होने वाला नहीं है। अतः उनका कहने में क्या आता है ?” ऐसा कहने वाले भाइयों में मेरा यही सुझाव है कि वे प्रतिक्रिया न कर, कुछ भी ऐसा अनाग्रह भाव अपना न तो फिर सबत्सरी की एकता में दूरी पड़ेगी ? निजिन वे अपना आग्रह तो छोड़ना नहीं चाहते और जो छोड़ते हैं, उनकी प्रतिक्रिया करना जानते हैं। यह मान्य परिवर्तन में सहायक नहीं है।

वह कहने लगी कि घर में एक समय का खाना भी नहीं है, ज्वार कहाँ से लाऊँ ? पंडित ने कहा—पडोस में सेठानी रहती है, उससे उधार ले आओ। पत्नी पडोस में के पास गयी और बोली कि—“सेठानीजी ! मुझे दस सेर ज्वार उधार दे दीजिये”, सेठानी ने सहज भाव से पूछ लिया—“क्यों बाई ! ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी, जो ज्वार उधार माग रही हो ?” उस पंडित की पत्नी ने कहा—“मेरे पति कहते हैं कि ऐसा मुहूर्त आने वाला है जब ज्वार को चूल्हे पर चढ़े हुए गर्म पानी के बर्तन में डाल देने पर वह मोती रूप में बदल जायेगी।” सेठानी को उस विद्वान् ज्योतिषि पर विश्वास था, वह मन ही मन प्रसन्न हुई और उसने २० सेर ज्वार दे दी।

सेठानी ने सोचा—नक्षत्रों का योग तो आकाश में होगा। पंडितजी के घर में नहीं। अतः यदि ऐसा योग आने वाला है तो जैसे पंडितजी के घर में आयेगा, वैसा ही मेरे घर में भी आएगा। उनके यहाँ उस समय में ज्वार के मोती बन सकते हैं, तो मेरे घर क्यों नहीं बनेंगे ? उसने शीघ्र सीगड़ी तैयार करके गर्म पानी का बर्तन उस पर रख दिया। बीस सेर ज्वार पास में रखकर दीवार के पास बैठ गयी। उसके कान दीवार पर लगे हुए थे। उधर उस विद्वान् की पत्नी भी पानी उबालकर ज्वार पास में लेकर बैठ गयी। विद्वान् ने आराधना शुरू की। जैसे ही उसने “हूँ” कहा, सेठानी ने तो ज्वार पानी में डाल दी। किन्तु उस विद्वान् की पत्नी ने “हूँ” शब्द सुनकर कहा—“क्या मैं ज्वार डाल दूँ ?”

समय बहुत सूक्ष्म होता है। वह शुभ योग निकल गया, पंडित ने माथा धूना। उसने कहा—मैंने पहले ही समझा दिया था कि हूँ कहते ही ज्वार डाल देना। पूछने की क्या आवश्यकता थी ? इस मूर्खा ने सुअवसर गवा दिया, उसकी पत्नी ने वह योग निकल जाने पर ज्वार पानी में डाली तो वह धूधरी बन गयी। उसने क्रोधित होकर कहा—यह क्या हुआ ? यह ज्वार तो धूधरी बन गयी। बड़े चले थे ज्वार से मोती बनाने। अब मैं पडोस में २० सेर ज्वार कहाँ से लाकर दूँगी ? उसको इतना क्रोध आया कि उसने वह बर्तन लाकर पति के सामने पटक दिया और सारी धूधरी बिखर गयी। पतिदेव माथे पर हाथ रखकर चिन्तन करने लगे कि मैंने मुहूर्त निकाला, किन्तु इसने साधा नहीं और अब मुझे दोष दे रही है। उधर पडोस में सेठानी ने बर्तन का ढक्कन खोला तो उसमें मोती के दाने चमक रहे थे। उसने कमरे में उड़ेल दिया तो कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। २० सेर ज्वार मोती के रूप में परिणत हो गयी। सेठानी ने सोचा—पंडित की पत्नी ने अज्ञानता वश समय नहीं साधा और अब उन्हें दोष दे रही है। उनकी कृपा से मुझे यह अनहोना लाभ मिल रहा है। अतः अब मुझे इसमें से कुछ मोती पंडितजी को भेंट करना चाहिये,

तभी उस दोष की निवृत्ति होगी। इधर पत्नी बड़बड़ा रही थी, पंडितजी चिंतन कर रहे थे, इतने में ही पंडोसिन सेठानी पंडितजी के घर आई और उनके सामने मोती के दाने रखे और बोली—पंडितजी ! यह आपकी अन्तर दृष्टि एवं आपकी कृपा का परिणाम है। आपके बताये हुए मुहूर्त को आपकी पत्नी से मैंने जाना और (आपके इशारे पर) आपके बताये हुए मुहूर्त पर मैंने ज्वार पानी में डाल दी जिसके ये मोती बन गये। उसके उपलक्ष्य में यह तुच्छ भेट आपको समर्पित करने आयी हूँ। यह सुनकर विद्वान् पंडित को अपनी विद्या पर और अधिक विश्वास हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, तुमने मुहूर्त चुका दिया। पंडोसिन सेठानी ने मुहूर्त साध लिया तो वह निहाल हो गई। यह मुन-कर पत्नी के नेत्र खुले और वह रोने लगी, अपनी अज्ञान दशा पर पश्चात्ताप करती हुई पंडितजी के पैरों में गिरकर कहने लगी, एक बार और वही मुहूर्त ले आओ। पंडितजी ने कहा ऐसा दुर्लभ संयोग बार-बार नहीं आया करता, जो उसका लाभ उठा लेता है वह निहाल हो जाता है और जो उसे गवा देता है, वह रोता रह जाता है।

बन्धुओ ! यह तो एक रूपक है, इसको पहचानिये। इस रूपक से प्रत्येक भव्यजनो को चिंतन करना चाहिये कि एक ज्योतिषी के मुहूर्त पर आज दुनिया इतनी विश्वास करती है तो ये ज्योतिषी बड़े या वीतराग देव बड़े। सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग देव ने अपने केवलालोक में देखकर आत्म-शुद्धि का पर्व निर्धारित किया। इस मुहूर्त में शोरगुल नहीं करते हुए अन्तर की शुद्धि को परिमार्जित कर जवारी के मोती बनाने के तुल्य इस आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयत्न करना चाहिये पर बनावे किस विधि से ? चारित्र्य की गरिमा के साथ ध्यान साधना, भजन साधना, अंतर की पवित्रता नहीं सवे, तब तक सबत्सरी पर्व का यह मुहूर्त नहीं सध सकता। भगवान् के समय साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका इन मुहूर्त को साधते थे और अपने जीवन में चित्तमणि, सूर्यकान्तमणि रत्न में भी बढकर सबत्सरी को समझते हुए साधना में लग जाते थे।

महाप्रभु महावीर की योग पद्धति जनता में तो थी ही पर जानकीय स्तर पर जो सम्राट् होते थे, उनमें भी कई राज्य में ही आसक्त नहीं होते थे, वे भी सर्वोपरि आध्यात्मिक धर्म को जीवन में स्थान देते थे। जनता में ऊँचे पाण्ड पर रहते हुए भी कौसी आध्यात्मिक साधना करते थे। इनका भी उल्लेख जानीजनों ने किया है। उन उल्लेख का प्रसंग आज की स्थिति से मैं यदा-कदा कर देता हूँ। आज के युग में कॉलेजों की शिक्षा है, डिग्रियाँ प्राप्त हैं, अधरीय ज्ञान की स्थिति बड़ी चटी है। कमी है तो आज आध्यात्मिक जीवन की है। आज के चिंतक बाह्य दृष्टि को लेकर अधिक चलते हैं। अन्तर प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए शांति का अनुभव नहीं कर पाते। ये सोचते हैं कि हमने तो प्रभु-क-

अमुक डिग्री हासिल करली। अब इस प्रकार सीधी-साधी पोशाक में साधना करना अर्थात् सामायिक की पोशाक, मुँहपत्ती लगाकर चुपचाप मौन साधना करना तो हमारे पोजीशन के विपरीत-खिलाफ है। ऐसे कई महानुभाव अपने जीवन में “जवारी के मोती” बनाने से वंचित रह जाते हैं। पर विचार करिये डॉ राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन आदि भी राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हुए भी धर्म को नहीं भूले। वे एक घटे के लिये भी प्रतिदिन जैसी उनकी मान्यता थी, उसके अनुसार नित्यनियम करते थे। मेरे बधुगण क्या सोच रहे हैं? यह जीवन तो गया सो गया और अशांति भरकर आगे के जीवन को भी क्यों बेकार करना चाहते हैं? यदि जो जीवन जवारी का मोती बनाने का है, उसे भी ऐसे ही गमावेंगे तो फिर शांति कहाँ मिलने वाली है?

राजनैतिक स्थल पर रहने वाले सम्राट् उदायन अपने पोजीशन को, अपने मान-सम्मान को मुख्यता नहीं देते थे, वे वीतराग धर्म को मुख्यता देते थे। वे धर्मनीति के साथ राजकीय नीति का पालन करते थे। चंद्रप्रद्योतन ने कुटिलता-पूर्वक उदायन महाराज की एक दासी स्वर्ण गुटिका का अपहरण कर अपनी रानी बनाना चाहा। उदायन महाराज को जब मालूम हुआ तो उन्होंने विचार किया कि मैं धर्म नीति के साथ राजकीय नीति का भी व्यवहार कर रहा हूँ। वे मेरे बराबर के सम्राट् हैं। वे चाहते तो मैं हर्षपूर्वक दासी भेंट कर देता। पर यह चोरी का कार्य मानव के लिए कलक है तो फिर राजा के लिये तो कहना ही क्या? मैं अनीति का प्रतिकार नहीं करूँगा तो वीतराग धर्म के प्रति दुनिया की उपेक्षा होगी कि वीतराग का धर्म दुनिया को कायरता सिखाता है। वीतराग देव के सिद्धान्त इतने व्यापक व विशाल हैं कि उन्हें एक भोपड़ी में रहने वाला मजदूर भी अपना सकता है।

श्रावक होते हुए भी अन्याय के अतिकार के लिये उन्होंने युद्ध करना उचित समझा। उदायन ने उज्जयिनी पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने केवल चण्डप्रद्योत को हराया ही नहीं अपितु उसे बंदी भी बना लिया। जब वे वापस अपने राज्य की ओर सेना एवं बंदियों को लेकर लौट रहे थे तो मार्ग में सवत्सरी महापर्व का अवसर आ गया। ख्याल आया कि ससार का कारोबार तो चलता ही रहता है पर मुझे आध्यात्मिक पर्व को नहीं भूलना है। युद्ध सामग्री बाहरी राजनीति के साथ वे आत्मा की नीति को नहीं भूलते थे। युद्ध में जाते समय अन्य युद्ध की सामग्रियों के साथ आत्मा को पोषण देने वाली सामायिक, पौषघादि के उपकरण भी अपने साथ रखते थे। रास्ते में दशपुर जिसे आज मदसौर कहते हैं, वहाँ तक पहुँचे और ज्ञात हुआ कि समग्र विश्व के प्राणियों को, छोटी सी छोटी आत्मा के लिए हितकारी सवत्सरी पर्व आ गया है। अतः सबसे वैर-विरोध मिटाना-खमत खामणा करना है, वह सवत्सरी पर्व पर ही हो सकता है। सेनापति को आदेश दिया—सैन्य विहार स्थगित कर दिया

जाय और यही पर पडाव डाल दिया जाय । वहाँ पीपघ शाला के योग्य मकान नहीं है । अतः एक सफेद वस्त्र का टेंट लगाया जाय । क्योंकि १८ पापों से निवृत्त हो पूर्व के पापों की आलोचना व प्रायश्चित्त के लिए आज प्रतिपूर्ण पीपघ करने का प्रसंग है । जो वास्तव में १८ पापों से अपने दिल को साफ कर लेता है, उसी का जीवन ऊँचा उठता है और वही वीतराग देव का सच्चा अनुयायी है । यही सोचकर महाराज उदायन ने अपनी साधना में बैठने के पूर्व की तैयारी की और अनीति का प्रतिकार करने के लिये यदि चद्रप्रद्योतन के साथ मग्न किया, तथापि उसके साथ घृणा का व्यवहार नहीं किया, यहाँ तक कि जब भोजन करते थे तब भी स्वयं की थाली में एक साथ बैठकर भोजन करते थे । सवत्सरी के प्रसंग से वे सोचने लगे कि आरम्भ-समारम्भ आदि १८ पापों का त्याग करना है ।

मनुष्य के प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए भोजन आवश्यक है किन्तु इस भोजन को बनाने के लिए पट्कायिक जीवों की हिंसा करनी पड़ती है, पर पीपघ व्रत में इस आरम्भ-समारम्भ का त्याग होता है । मैं पेट को खुराक नहीं देना चाहता । आज वीतराग देव की परम सस्कृति का दिन है, यदि खाने-पीने राग-रग, मौज-शौक में पड़ जाता हूँ तो यह शुभ मुहूर्त चला जाता है । दुनिया भर की हिंसा का कार्य मैं आज के प्रसंग से नहीं करना चाहता । १८ पापों में बड़ा पाप हिंसा का है पर वैसे मिथ्या दर्शन कहा जाता है । जो १८ पापों में लिप्त अपने हृदय को खाली करता है वही सच्चा सम्यक्दृष्टि है । आज सवत्सरी के प्रसंग से आपको सोचना है कि इस २४ घटों की साधु-साधना में बैठकर अपनी आत्म-आलोचना करके प्रतिपूर्ण पीपघ करना है, पर वे मन्त्राट् ये नहीं भूले की मेरे आश्रित चद्रप्रद्योतन है । इसके भोजन का बदोवस्त करना है ।

आज आपको भी चिन्तन करना है कि घर में रोगी है या वृद्ध है, वे पीपघ नहीं कर सकते । पुत्र पीपघ करना चाहता है तो वह यह सोचे कि पहले मैं माता-पिता का बदोवस्त तथा उनकी व्यवस्था करके पीपघ करूँ । उन वृद्ध माता-पिता या जिनको कोई झिलाने वाला नहीं है उनकी बिना व्यवस्था किये पीपघ करता है तो मूल व्रत में दोष लगता है । जो गर्भवती बहिन हो या बच्चा स्तनपान करता हो, उसे भी तपश्चर्या का विशेष विवेक रखना चाहिये । वे ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकती हैं पर जिसमें इसका पालन न हो तो कम-से-कम पचेन्द्रिय प्राणी की घात होती है ऐसा प्रयास तो न करे ।

महाराज उदायन सोचते हैं कि आत्मीयता के नाम पर मेरे भाई हैं । मैं वीतराग तो आज्ञा में २४ घटों के लिये समर्पित होऊँगा । उन नम्र मुझे कुछ भी मत पूछना और जब मैं पीपघ पालन पूर्ण की स्थिति में आ जाऊँ तब

आपके साथ पूर्ववत् व्यवहार करूँगा । चंद्रप्रद्योतन शंका करने लगे कि ये पौषध का वहाना करके २४ घंटे आहार-पानी का त्याग कर रहे हैं । पर हो सकता है मुझे मारने की दृष्टि से आज कहीं भोजन में पौषध मिला दिया गया तो मेरा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा । उसने भी ऊपरी दिल से, चाहता तो नहीं था पर किसी से पूछा कि ये पौषध क्या होता है ? ये वीतराग की बातें चंद्रप्रद्योतन ने सुनी कि मैंने अनैतिकता से दासी चुराई, मेरे मस्तक पर जो चिह्न है, यह मरण से भी अधिक है । ये साथी समझा रहे हैं कि महाराज के साथ कोई पौषध में लगते हैं तो उसके जीवन में चार चाद लग सकते हैं । चंद्रप्रद्योतन ने कहा—महाराज ! आज आप वीतराग देव की परम पावन सस्कृति में रहते हुए २४ घंटे के लिए पौषध कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ पौषध करना चाहता हूँ । उदायन सम्राट् ने कहा—अवश्य करिये । शत्रु और मित्र के एक होने का प्रसंग है तो चलो मेरे साथ पौषध कर सकते हो ।

बन्धुओ ! पहले के श्रावको का आचार देखिये । अपने साथ ही अन्यो के लिए धार्मिक साधनों को रखकर चलते थे । वे जानते थे कि सभी भाई-बहिन सामायिक का समान साथ नहीं लाते पर सामायिक या पौषध की भावना रखते हैं । तो मेरा सामान उनके भी काम आ सकता है । इसलिए महाराज ने एकस्ट्रा उपकरण रख रखे थे । वे मगवाये और उस चंद्रप्रद्योतन को दे दिये ।

बन्धुओ ! आप ये सासारिक पोषाक तो २४ घंटे रखते हैं, १ घंटे के लिये भी इस पोषाक को नहीं उतारते हैं तो आपकी इस बाहरी पोषाक का भी प्रभाव पड़ता है । सामायिकादि में दर्जी के सिले हुए कपड़े न रहे । इन्हे उतारकर अलग रख देना चाहिये । सारे मोह ममत्व का त्याग करके बैठना चाहिये । सामायिक पौषध की विधि के अनुसार चंद्रप्रद्योतन ने भी उतार दिया और महाराज की देखादेख पौषध की आराधना की । ये सवत्सरी पर्व की आराधना कैसे, क्या हो ? इसका ज्ञान नहीं करेंगे तो ऐसे हर साल सवत्सरी आती है और जाती है, वैसे यह भी चली जायेगी ।

“खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमतु मे ।

मिक्खी मे सव्व भूएसु, वेर मज्झ न केणई ॥”

ये वीतराग देव के वाक्य कब चरितार्थ होंगे, जब कि पौषध व्रत में किसी भी जीव की हिंसा का उपमर्दन नहीं करेंगे, तो ही सच्चे अर्थों में क्षमा याचना होगी । ‘कषाय-मुक्ति किल मुक्तिरेव’ की स्थिति से किससे क्षमा याचना करेंगे ? सबसे पहले महाराज से क्षमा कर लेगे, पर सच्ची क्षमा किससे करनी है कि जिनके साथ मन मुटाव हुआ है । जिनके कलेजे में चोट पहुँचायी है उनसे क्षमा याचना करके उनके हृदय को ठारना चाहिये । शास्त्रकार फरमाते हैं—

“जे उवसमइ तस्स होई आराहणा ।

जे नो उवसमइ तस्म नत्थि आराहणा ॥”

चाहे साधु हो या श्रावक, जो कपायो को, क्लेशो को उपशमाता है वही आराधक है, जो नहीं उपशमता वह आराधक नहीं है । यहाँ तक कि जो जिंदगी भर नहीं खमाता है, तो मिथ्यात्व में चला जाता है ।

“उवसम-सार खलु सामण्ण ।”

सयम चाहे सर्व सयम हो अथवा देश सयम हो, सयम का सार उपशम है, वैर-विरोध, क्लेश-कपायो का उपशमन करना ही सयम है । आज के इस महान् पर्व का एक मात्र दिव्य सदेश है उपशम । स्वयं शांत बनिये और दूसरो को भी शांति दीजिये । मैत्री भाव को स्थापित करिये ।

“खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमतु मे ।

मित्ति मे सव्व भूएसु, वेर मज्झ न केणइ ॥”

आत्मा के अन्दर से यही नाद प्रकट होता चाहिये कि मैं सब जीवो को क्षमा प्रदान करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें । ससार के किसी भी प्राणी के साथ मेरा वैर नहीं है, प्राणी मात्र के साथ मेरी मैत्री रहे । यह अन्तर्नाद जब आत्मा से स्फुरित होता है, वाणी द्वारा प्रकट होता है, आचरण में आता है तो आत्मा निर्मल हो जाती है, शल्य रहित हो जाती है और कर्मभार से हल्की होकर परम शांति का अनुभव करती है । उदायन महाराज कहने लगे—मैं वीतराग देव की सस्कृति में हूँ । मैं भी आपके साथ वीतराग देव की आज्ञा में समर्पित होकर क्षमा का आदान-प्रदान करता हूँ । उन्होंने क्षमा का आदान-प्रदान किया, पर चद्रप्रद्योतन कहने लगे कि एक बात काटे की तरह चुभ रही है । मेरे मस्तक पर यह दामोपति का पट जब तक रहेगा, तब तक मानसिक रोग बना रहेगा । उदायन ने कहा कि अभी मैं वीतराग के शासन में समर्पित हूँ, अतः इस पच्चे को हटाना ये पीपघ सामायिक दत्त में नहीं किया जाता, अभी तो खमतखामणा करलो, जब मैं गृहस्थ पर्याय अर्थात् पीपघ पारनूँ तब सारा कार्य हो जायेगा । सावत्सरिक प्रतिग्रमण के बाद जब क्षमा याचना का प्रसंग आया तो उदायन महाराज ने चद्रप्रद्योतन से द्वादिक क्षमायाचना की । वे अपराधी को क्षमा करने के लिए नत्थर थे व्रणतों दि अपराधों अपना अपराध स्वीकार करले । चद्रप्रद्योतन ने उसे छूटकारे का अवसर मानकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया । उदायन महाराज ने स्वत्सर्ग का पीपघ पूर्ण होने पर उसे न केवल क्षमादान ही किया, अपितु उसका राज्य भी लौटा दिया । उनका ही नहीं जिनके लिये उन्हें मराम करना पड़ा वह न्वर्ण गुटिका दागी भी उसे उपहार रूप में दे दी । उसे कहते हैं वाग्नविर क्षमा ।

आत्म शुद्धि का भव्य प्रसंग आज सभी के सामने उपस्थित है । मैं अति सक्षिप्त में यह सार कह गया हूँ । समय की अधिकता से मैं आपके अन्य कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करता । जो आत्मार्थी होते हैं वे चुपचाप होकर साधना में तन्मय हो जाते हैं । घाटकोपर सघ की पद्धति से कई महानुभावों के दिल में विचार भेद हो सकता है पर मनोभेद न हो अर्थात् मेरी मूछ ऊँची रहे यह अंतर की ऐठ रहेगी तो आत्म-शुद्धि नहीं हो पायेगी । ससार का भगडा तो ससार के साथ है पर बातों का भगडा न मिटा सकते हो तो वह मुझे बहरादो । मैं भी एक भिक्षुक हूँ । कार्यकर्ताओं में कोई मन मुटाव हो तो मैं यहाँ बैठा-बैठा ही भिक्षा माग लेता हूँ । भिक्षुक होने के नाते मैं भी आपसे भिक्षा मागता हूँ । वैसे तो सत अपनी स्थिति से आप लोगों के घरों में से यथासमय-यथावसर भिक्षा लाते ही हैं पर आपके पास जो राग-द्वेष, वैर-विरोध की ग्रथियाँ हैं, कषायों का कर्दम है, ये सारी बातें मेरी भोली में डालकर उदायन महाराज की प्रक्रिया को अपना कर अपना शुद्धिकरण करें । सध्या के प्रतिक्रमण में षट्कायिक जीवों की विराधना न हो, इसके लिए (माईक आदि) का उपयोग किसी साधक को नहीं करना चाहिये । यह निर्णय सारी बम्बई में लागू हो । क्योंकि माईकादि का प्रयोग वीतराग देव की सस्कृति को घात पहुँचाने वाला है । उनको जान ले और जानकारी न हो तो कम से कम सस्कृति को नीचे तो न गिराये । अन्यथा स्वयं का जीवन तो बिगड़ेगा ही पर अनंत तीर्थंकरों की अशातना का प्रसंग भी उपस्थित हो जायेगा । जहाँ एक जीव की अशातना के लिए माफी मागते हैं तो वीतराग देव की अशातना की माफी कैसे माग सकेंगे ? मैं नहीं चाहता कि छोटी से छोटी आत्मा को चोट पहुँचाऊँ पर प्रतिक्रमण के बाद खमतखामणा का प्रसंग तो आता ही है । पर मैं षट्कायिक जीवों के साथ, वीतराग सस्कृति के साथ मेरे द्वारा वीतराग देव की, सिद्धान्त के प्रतिकूल एक डच के अनन्त वे भाग भी कुछ प्रतिपादन हुआ हो तो मैं तीर्थंकर देवों की और पूर्व के महापुरुषों ने जो यह जीवन दिया उन सबकी अशातना मेरे द्वारा हो गई हो तो मैं खमतखामणा कर लेता हूँ और साथ ही चतुर्विध सघ से भी आत्मा की पवित्रता के साथ खमतखामणा करके अपने विषय को समाप्त करता हूँ ।

मोटा उपाश्रय
घाटकोपर, बम्बई

२०-८-८५
मंगलवार

धर्म-स्थान में मानव समुदाय के उपस्थित होने का उद्देश्य रहा हुआ है। कारण स्पष्ट है। स्थान बहुतेरे होते हैं, लेकिन धर्म-स्थान की विशेषता रही हुई है कि वे वहाँ पहुँच कर जिनेश्वर की भक्ति कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं और वास्तविक जीवन को सुखी व समृद्धिशाली बना सकते हैं। चतुर व्यक्ति इसी उद्देश्य को लेकर धर्म-स्थान में पहुँचते हैं। प्रभु भक्ति, प्रार्थना, उनकी सेवा बाहरी सेवा नहीं है। पिता की पुत्र जैसे सेवा करता है, वैसी सेवा नहीं है। वह सेवा आन्तरिक जीवन में विशेष फलित होती है। वह अन्तर में भाकता है। अन्तर जीवन में प्रवेश पाता है, बहुत गहराई में चला जाता है तो प्रभु की सेवा उसे वहाँ प्राप्त होती है।

जानीजनों ने प्रभु को अन्तरयामी कहा है। वे अन्तर की बात को जान सकते हैं। स्वयं अन्तर में परमात्म शक्ति रहते हुए भी यह शरीर, ५ इन्द्रियाँ उस परमात्मा को जान नहीं पाती। मानव अपनी आदत के अनुसार प्रवृत्ति करता है, उसी में अपनी जिन्दगी को समाप्त कर देता है। यदि उसे यह विज्ञान हो जाय कि मैं ५ इन्द्रियाँ और मन से जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरी ममता अहमता जुड़ी है, तब तक अन्यान्य उपलब्धियाँ नहीं पा सकता। साथ ही तब तक शरीर में रहे हुए अन्तर जानी प्रभु को भी पा नहीं सकता। इस अहता और ममता को छोड़कर ५ इन्द्रिय और मन को परमान्म भक्ति में लगाऊँ तो मेरे अन्तर में परमात्मा प्रकट हो सकेंगे। ऐसी भावना उसे आगे बढ़ा सकती है। ऐसी रह आस्था वस्तुतः तत्त्वज्ञानी में ही उत्पन्न हो सकती है। जो तत्त्वज्ञानी नहीं है, वे अपने आचार और व्यवहार को अन्य स्थान पर समर्पित करके चलते हैं। जहाँ समर्पित करना चाहिए, वहाँ नहीं करने देते। एक तत्त्वज्ञानी साधक गंगा नद पर भस्मी के साथ भ्रमण कर रहे थे, वहाँ देखा - कुछ मुमुक्षु गंगा नद पर भुँक कर पानी भरते हैं और सूर्य की तरफ मुँह करके पानी उड़ेलते हैं और सोचते हैं कि हमने सूर्य को अर्पणा दी। उस तत्त्वज्ञानी ने भक्तियों की यह स्थिति देखी तो पूछने लगा आप यह क्या कर रहे हैं तो उन्होंने गंगा - हम सूर्य को पानी दे रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। यह सुनकर वह गाँव गंगा में भुँक कर पानी भर कर पश्चिम की ओर मुँह करके पानी उड़ेलने लगा। भक्तों ने देखा और सोचा यह क्या कर रहा है। पूर्व की ओर पानी समर्पित करना तो भक्तों

का काम है पर यह तो पश्चिम की ओर पानी समर्पित कर रहा है । ऐसा देख उनसे रहा नहीं गया और आश्चर्यान्वित हो उस साधक के पास जाकर कहा कि आप साधक है, भगवत् भक्ति के लिए निकले हैं । पर यह उल्टी प्रक्रिया कैसे अपनाई ? सीधी प्रक्रिया तो हम कर रहे हैं, यह उल्टी प्रक्रिया तुम कैसे अपना रहे हो ? उसने कहा—भाई ! तुम सूर्य को पानी अर्पित कर रहे हो, पर मैं मेरे देश को पानी अर्पित कर रहा हूँ, मेरा देश पश्चिम की तरफ है । वहाँ पानी की कमी है, फसले सूख रही है । गंगा में बहुत पानी है इसलिए उस ओर देखकर गंगा का थोड़ा पानी दे रहा हूँ जिससे वह वहाँ तक पहुँच जाय और फसल अच्छी हो । यह सुनकर वे ठहाका मारकर हसने लगे कि क्या तुम तत्त्वज्ञानी हो और तत्त्वज्ञान का यही परिणाम है । कहाँ तुम्हारा देश, कहाँ फसले और कहाँ पानी अर्पित कर रहे हो ? तुम्हारा पानी क्या तुम्हारे खेत तक पहुँच जाएगा ? इस तरह तुम क्या सोचकर क्या कर रहे हो ? तब साधक ने बड़ी गम्भीरता के साथ उत्तर दिया कि यदि आपका पानी सूर्य तक पहुँच सकता है तो निश्चित ही यह पानी भी मेरे देश में, मेरे खेतों तक पहुँच सकता है । भक्त चिन्तन करने लगे कि वास्तव में कहाँ सूर्य और कहाँ हम ? हमने अपनी कृत्रिम सन्तुष्टि के लिए पानी को उधर उडेल दिया । यह बात सही है । जब हमारा पानी सूर्य तक नहीं पहुँच सकता तो, उनका पानी खेतों तक कैसे पहुँच सकेगा ?

बन्धुओं, कहने का मतलब यह है कि कुछ भी प्रक्रिया करो, इन्द्रियों का व्यापार करो कि शरीर की शक्ति कहीं भी लगाओ पर काम वही करो जहाँ आवश्यकता हो । भगवान् की भक्ति करना है, सेवा शुश्रूषा करना है तो भगवान् कहाँ है, कहाँ उनकी भक्ति है यह जानो । जहाँ रोग है, इलाज उसी का होगा । रोग तो है मस्तिष्क का, इलाज हो रहा है शरीर का तो कैसे रोग शान्त होगा ?

आप शान्ति पाना चाहते हैं और क्रिया भी करते हैं पर तत्त्वज्ञानी के अभाव में सारी प्रक्रियाएँ जिस स्थान पर होनी चाहिये उस स्थान पर न होकर अन्य स्थान पर हो रही हैं । उन मुमुक्षुओं की जिज्ञासा बढ़ी और पूछने लगे कि हमें वह उपाय बताओ ? साधक ने उसे समझाया कि तुम को यदि भगवान् पाना है, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र व समस्त विश्व से सितारे पाने हैं तो जब तक आँखें फाड़कर देखते रहोगे तब तक पा नहीं सकोगे, यदि पाना है तो केवल एक भगवान् को पा लो, उन्हें पाने के बाद फिर ये सब कुछ प्राप्त हो जायेंगे, वास्तव में भगवत् भक्ति करनी है तो अपने अन्दर की अनादिकालीन वृत्तियों को देखना होगा और उन्हें देखकर उन अशुभ प्रवृत्तियों को बदलो और सद्चित् आनन्द रूप आत्मा को जगाओ । उसी में सच्ची भक्ति है । इसीलिए कवि ने कहा—

ढाल तलवार नी सोहली-दोहली ।

चदहवा जिण-तणी चरण सेवा ॥

तलवार की धार पर चलना कठिन है, कदाचित् कोई वाजीगर तलवार की धार पर चल सके और देव वैक्रिय लब्धि से चल सकते हैं पर तत्त्वज्ञान की दृष्टि से परमात्मा की उपासना करना उस धार से भी तीक्ष्ण है। उस पर तो विरले व्यक्ति ही चल सकते हैं। सबसे पहले ५ इन्द्रियो के विषयो मे विरक्त होना पडता है किन्तु मानव दृश्य पदार्थों को देखकर उमे ही सब कुछ मान रहा है पर आवश्यकता है भीतर मे जो चैतन्य देव है, उसे जगाने के लिए महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने की। वैज्ञानिक प्रक्रिया के कुछेक आदर्श इतनी लम्बी तपस्या के रूप मे सामने आ रहे हैं। अजनाजी के ३० उपवास है और पहले पुष्प मुनिजी ने ४४ किये। वैसे ही अन्य-अन्य तपस्याएँ भी चल रही हैं। अन्न-पानी का त्याग क्या है? इससे प्रभु भक्ति की स्थिति कैसे क्या सब सकती है? श्रद्धा भक्ति से किसी बात को मान लेना एक बात है, और तत्त्व ज्ञान से समझ लेना दूसरी बात है। आज विज्ञान का युग है। आप उस तरीके से सोचे कि हमे अपना प्रयत्न अन्तर की ओर करना है। अहमता और ममता के हेतु जो बाधक तत्व हैं उनको जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक अह नहीं हटेगा। वह अन्तर मे आक भी नहीं सकेगा। इन्सान सोचता है अन्न छोड़ दूँगा तो मैं दुर्बल हो जाऊँगा, कमजोर हो जाऊँगा, रूप विद्रूप हो जायेगा। इस भावना से वह तपस्या कर नहीं पाता। कई भाई तो उपवास मे भी इस प्रकार की ही कल्पना करते हैं। जब शरीर पर, इन्द्रियो पर ममत्व है, अहता का पोषण है तो इन सबल किलो को तोड़े बिना मनुष्य भीतर मे प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिये शक्ति के अनुसार तपस्या भी करनी चाहिए। तपश्चर्या मे जीवन मे बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है, वह इस जीवन के वाद मिलेगी इस बात को गौण करिये। वाद मे तो मिलेगी ही, वर्तमान मे भी मिलती है। वर्तमान मे व्यक्ति जिन अशांत परिस्थितियों मे जो रहे हैं। वह अशांति भी समाप्त हो सकती है इस तप के माध्यम मे, वज्ञते कि तप की जो विधि है उस विधि से तप किया जाय। आप व्यापारी हैं। कई बार ऐसी समस्या आ जाती है उसका हल खोज नहीं पाते। व्यापार मे उलझ जाते हैं, इसी प्रकार विद्यार्थी स्वयं अध्ययन कर रहा है पर गणित के सवाल को सुलझ नहीं पाता। इनमे अनेक कारणों के साथ अधिक खान-पान मे आने वाली विकृति भी एक कारण बन जाती है। इसी प्रकार अन्य भी कई मानव मोच नहीं पाते। कारण स्पष्ट है कि यह शरीर है और शरीर को दो जाने वाली खगक कुछ अधिक खाने मे आ जाय तो मोचने की क्षमता कम पट जाती है। अन्दर की प्रक्रिया जो चलती है वह सीमित है। और वह अपनी गति अनुसार कार्य करती है। मनुष्य खाने का इतना आदी है कि भूख हो या न हो नो भी खाना नो खाना ही है। यह एक प्रवृत्ति भी बन गयी है। ज्यादा खाने ने पढ़ने का भोजन पच नहीं पाना है और नया ऊपर मे डाल दिया जाता है तो अन्दर की शक्ति उमे इधर-उधर डालना चाहती है तो उस समय घात, पित्त, कफ, ये तीन रोग उत्पन्न होते हैं। खान का

प्रकोप हो जाता है तो मनुष्य का मस्तिष्क घूमने लगता है, पित्त का प्रकोप बढ़ता है तो तेजाव बढ़ जाता है । जिससे पेट में जलन होती है । कफ का प्रकोप बढ़ता है तो श्लेष्म बढ़ जाता है ।

आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहा हूँ कि जब शरीर में रोग बढ़ जाते हैं तो स्वयं के भीतर में जो अन्तर्यामी है उसका भी मनुष्य शांति से चिन्तन नहीं कर पाता । वह यदि एक रोज का उपवास कर लेता है तो सारी बीमारी नष्ट हो जाती है । जहाँ बड़ी-बड़ी मशीनों को भी आठ रोज में एक रोज छुट्टी देने का प्रसंग सुना है पर मानव की मशीन ऐसी है कि उसे एक रोज की भी छुट्टी नहीं दी जाती है । मस्तिष्क को भी छुट्टी नहीं देते हैं । आप छुट्टी के दिन भी अन्य-अन्य काम में दिमाग को दौड़ायेंगे । बंधुओं ! इस पाचन क्रिया पर कितना अन्याय और अत्याचार करते हैं । ऊपर से कहते हैं बाहर की हिंसा नहीं करते हैं, उससे बचते हैं और बचने का उपदेश देते हैं पर कहीं स्वयं की घात तो नहीं कर रहे हैं ?

जहाँ मैं थादला के पहाड़ी एरिया में विचरण कर रहा था वहाँ भीलों को मामा कहकर बुलाया जाता है । एक काग्रेसी नेता मेरे पास आया । बोला कि आप हिंसा-अहिंसा आदि की बात करते हैं पर भारत की अन्न समस्या कैसे हल होगी ? अहिंसा से तो होगी नहीं ।

आपका दिमाग । आज शरीर भले ही भारतीय सस्कृति का हो पर मन पाश्चात्य सस्कृति की ओर जा रहा है । मैंने उससे पूछा कि भारत की जनसंख्या कितनी है ? उस समय साठ करोड़ के लगभग जनता थी । तब मैंने कहा—एक समय में एक व्यक्ति औसतन कितना खाना खाता है । एक किलो खाता है, उस नेता ने कहा । मैंने कहा—जब साठ करोड़ जनता है तो उसमें से पचास करोड़ जनता सप्ताह में एक रोज उपवास रखे तो कितना अन्न बच सकता है ? बारह महिनो का हिसाब लगाओ । यह आपकी गणित का विषय है । आप हिसाब करिये । इतना अन्न अभावग्रस्त लोगों के काम आ सकता है । जहाँ मनुष्य को भूख नहीं है तो भी ज्यादा खाता है तो पाचन क्रिया तो विगड़ती है और अनेक व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं । चूर्ण, नमकीन, भुजिया की कहाँ इस शरीर को आवश्यकता है पर वह जीह्वा के वशीभूत होकर इन चरखी-फरखी चीजों को खाता जाता है । फिर रोग पैदा होता है तब डॉक्टर की शरण में जाता है और कभी-कभी अपने जीवन को नष्ट भी कर देता है । यदि सादी-सीदी सात्विक भोजन की स्थिति रखे तो कितनी क्या व्यवस्था सुधर सकती है । अन्न के अभाव में जितने नहीं मरते हैं उतने ज्यादा खाने से मरते हैं । भगवान महावीर ने तप का स्वरूप बताया पर आज अधिकांश रूटिन तरीके से तप करते हैं । तप का जो अध्यात्मिक अर्थ बताया, उसे समझने की आवश्यकता है । आज विदेशी लोग

भी उपवास चिकित्सा में उत्साह ले रहे हैं और प्राकृतिक चिकित्सक आज इस उपवास चिकित्सा से रोगों को नष्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। उदयपुर में प्राकृतिक चिकित्सक ने बताया कि एक व्यक्ति रोज इंजेक्शन खाता था। इंजेक्शन में सारा शरीर बौध गया, डॉक्टर की तरफ से उत्तर मिल गया कि अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं होगा, वैद्य ने भी जवाब दे दिया। तब वह प्राकृतिक चिकित्सा की स्थिति में पहुँचा तो चिकित्सक ने कहा कि उपवास करना पड़ेगा, रोज एनिमा में गर्म पानी से सफाई की जाती थी। रोगी ने कहा—कुछ भी नहीं निकलता है फिर उपवास क्यों करवाया जाता है? परन्तु ३०वें दिन उसके शरीर में इतना गन्दा मल निकला कि आसपास के लोगों को भी दुर्गन्ध आने लगी। इस प्रकार ४०वें दिन तक यह प्रक्रिया करवाई गयी।

आयुर्वेदिक उपचार में कायाकल्प का सिद्धान्त है। भगवान महावीर ने और अन्य-अन्य महर्षियों ने तप का बहुत महत्त्व बताया है। केवल अनशन ही तप नहीं बताया, ध्यान, मौन साधना भी तप बतलाया है। ये सारी प्रक्रियाएँ अन्तर तक ले जाने वाली हैं। अन्तर्चेतना में प्रवेश कराने वाली, अन्तर बुद्धि को निर्मल बनाने वाली है। एक समय का प्रसंग है। एक प्रतिष्ठित परिवार के सेठ के इकलीते पुत्र की शादी कर दी गई। सयोग से पुत्र का स्वर्गवास हो गया। घर में दो सदस्य ही रह गये—श्वसुर और बहू। सेठ ने सोचा मेरे अन्तर की शुद्धि तप के द्वारा ही हो सकती है। और मैं तप का सेवन करूँगा तो बहू भी करेगी, ताकि इसका जीवन भी अच्छा रह सकेगा। सेठ ने आभ्यन्तर तप की स्थिति में पुत्र-बधू से कहा कि ये बढ़िया भोजन, बढ़िया दृश्य, मनोरम गायन मुझे गमता नहीं है अतः मुझे तो अन्तरयामी की तरफ जाना है इसलिए मेरे लिए सीधा-सादा भोजन तैयार करना और तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करो। बहू ने विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने भी सादा भोजन, सादी वेशभूषा में रहना शुरू कर दिया। सादा जीवन जीने लगी। “इच्छानिरोधो तपः” इच्छाओं का निरोध-संशोधन करना भी तप है। कुछ दिवस अनन्तर बहू के पीहर से आमन्त्रण आया कि तुम्हें बहुत वरं हो गये हैं, यहाँ आये की। भाई का विवाह है, तुम आ जाओ। माता-पिता का ममत्व बड़ा अजीब का होता है पर उस वृद्ध में एक विशेषता थी कि श्वसुर को बिना पूछे कार्य नहीं करती। पत्र ले जाकर श्वसुर को दिया। श्वसुर ने देखा और सोचा कि पिता ने इसे जन्म दिया पर जीवन की मजना नहीं की। कर्मों की विडम्बना विचित्र है। पुत्र चला गया। उसे वैश्य जीवन में आना पड़ा पर इसे विवाह में जाने में कैसे रोका जाय? उन्हीं की विषय प्रिकार की स्थिति ऐसे प्रसंगों में अधिक उपस्थित होती है, पनपनी है। सेठ ने कहा—तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? उसने कहा—मैं तो जाऊँगी। सेठ ने छुट्टी दे दी। वह पीहर पहुँची। सादी सीधी पोशाक देकर माँ बहू ने लगी कि अरे! तेरा गरीब कितना दुबल हो गया, कितनी श्रम हो गयी, तैमा कजूम है

तेरा श्वसुर जो पहनने को अच्छे वस्त्र और खाने को अच्छा भोजन भी नहीं देता है । उसके सभी सादे सीधे वस्त्र उतरवाकर उसे अच्छे नये वस्त्राभूषणों में सुसज्जित कर दिया । जो कुछ उसकी अन्तर्यामी की ओर मुड़ने की भावना थी, उस पर पर्दा पड़ गया । १५ दिनों में तो कुछ का कुछ हो गया । जब वह ससुराल आई और अच्छा भोजन तैयार कर सेठ के सामने रखा तो सेठ ने कहा कि मेरा जवान लड़का चला गया । उसके अभाव में मैं तो ऐसा भोजन नहीं करूँगा । तुम कर लो ।

उसके पीहर रह जाने से सारी वृत्तियों में तामसिक वृत्तियाँ आ गई थी । वह सोचने लगी कि मुझे तो पुनर्विवाह करना है । उसने अपनी भावना श्वसुर के सामने रखी । देखिये ! सेठ बड़े मनोवैज्ञानिक थे । कहा कि मैं तो वृद्ध हो गया । मेरे घर की, परिवार की, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कोई हो, ऐसा विचार मैं कई दिनों से कर रहा था । पर तुम्हारी तरफ से कुछ भी संकेत नहीं मिला । तुम चिन्ता मत करो, आराम से खाओ-पीओ, मैं तुम्हारे योग्य वर तलाश करता हूँ । दूसरे दिन सेठ दिन भर साधना में लग गये । सेठ ने भोजन नहीं किया तो वह ने सोचा कि अहो ! मेरे श्वसुर कितने दयालु हैं । मेरे वर की खोज में खाना भी नहीं खाया । २४ घण्टे तक सेठ ने भोजन नहीं किया तो उसने भी नहीं किया । दूसरे रोज पारण की सामग्री तैयार की और श्वसुर से पारण के लिए कहा तो सेठ ने कहा—नहीं मैंने तो जो प्रण किया है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी मैं तब तक भोजन नहीं करूँगा । आज मैंने एक लिस्ट उतारी है योग्य लड़कों की और खोज करने पर पता चला कि कोई इन्द्रियलोलुपी है तो कोई चरित्रहीन है । मेरे कुल के योग्य एक भी लड़का नहीं मिला, अतः मैं भोजन नहीं करूँगा ।

बेला हो गया । इधर वह भी सोचती है कि वर मिलेगा जब मिलेगा मैं अभी तो इन गहनो के भार से हल्की हो जाऊँ और ये सुन्दर वस्त्र भी उतार दूँ क्योंकि तपस्या में यह भी भारभूत लगते हैं । जब वर आयेगा तब इन सबको पुनः धारण कर लूँगी । तीसरे दिन पारण की तैयारी कर श्वसुर से कहने लगी । अब तो आप पारणा करिये । तब सेठ ने कहा—बेटी अभी कमी रह गयी है, आधा काम तो हो गया है, थोड़ी खोज और करनी है, खोज जारी है । तुम तो पारणा कर लो । कार्य पूर्ण होने पर मैं भी कर लूँगा । तब वह सोचने लगी कि पिताजी मेरे लिए ३ दिन से भूखे हैं तो मैं कैसे भोजन कर लूँ ? तीसरी रात होने पर विचारों में शुद्धता आई, बुद्धि में निर्मलता आई । क्या मैं पशु तुल्य जीवन बीता रही हूँ ? हाय मेरा जीवन पशु तुल्य बन गया । मेरे पतिदेव चले गये पर मुझे एक निष्ठ होकर रहना चाहिए । अब मुझे अपने भगवान को ही अपना पति मानकर चलना चाहिए । मैं इन विषयों में इतनी आसक्त बन गयी कि मैंने अपने पिता तुल्य श्वसुर के सामने पुनर्विवाह की बात रख दी । चौथे दिन सादा भोजन बना कर श्वसुर को पारणा के लिए कहती है तो श्वसुर कहते हैं कि अभी

थोडा काम बाकी है वह पूरा होने दो । तब वह कहती है कि आप जिस वर की तलाश कर रहे थे वह वर मुझे मिल गया है । अब आप पधारिये । आप तो पधारिये वर मिल गया । मैं पीहर गई वहाँ वामना मे भटक गई, मुझे इन्द्रियो का विषय वहाँ देखने को नहीं मिलता तो ऐसी भावना नहीं आती । अब मुझे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं, अब तो मुझे इच्छित वस्तु मिल गयी ।

बन्धुओ ! जहाँ रस का त्याग करते हैं, प्रतिसलीनता तप की स्थिति बनती है और परमात्मा मे अन्तरसूत्र जोड लेते हैं तो सभी विकार शान्त हो जाते हैं और एक दिन परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं । आत्म शुद्धि और परमात्मा का साक्षात्कार करने का पावन मार्ग तप है । आज इसका प्रसंग चल रहा है । शास्त्रीजी ने जब प्रधानमन्त्री थे देश को यह नारा दिया कि मप्ताह मे एक दिन उपवास करना चाहिए । आपको याद हो या न हो पर मुझे याद है, शास्त्रीय बात की पुष्टि के लिए याद रखनी है । बन्धुओ ! इसका कितना महत्त्व है । अभी तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि श्रावण मास के प्रसंग पर तपश्चर्या हुई और हो रही है । विदुषी शासन प्रभाविका श्री इन्द्रकुँवरजी म० सा० ने भी ११ उपवास किये थे । परम विदुषी इन्द्रकुँवरजी म० सा० भी कौमे शासन की सेवा कर रही हैं । महासती श्री अजनाश्री जी म० सा० आदि की ऐसी तपस्या मे भाई-बहिन क्या अपनी भागीदारी डालेंगे । ध्यान रखिये इस तपस्या के पावन प्रसंग से अधिक न बन सके तो

इन्द्रियो पर काबू लाकर मोह, ममत्व, अहकार तीनों को हटाने का प्रयास करे तो आप धीरे-धीरे अन्तर्यामी की ओर बढ़ेंगे और उनका दर्शन तप की वास्तविक पराकाष्ठा पर पहुँचने से ही हो सकता है । जो १२ विघ्न तप द्वारा इस तलवार की धार पर चलता है तो उसका जीवन इस लोक-परलोक के मुखों का वरण कर सकता है । जैसे पश्चिम मे पानी उडेलने से खेत तक पानी नहीं पहुँच सकता उसी प्रकार परमात्मा को देखने के लिए आकाश मे आँखें फाड-फाडकर देखने मे परमात्मा नहीं मिल सकते हैं । परमात्मा को पाने के लिए भीतर मे दृष्टि डालिये, मोह, ममत्व, अह के किले तोडने का रास्ता है तप । उसके माध्यम ने भीतर मे प्रवेश कर चलेंगे तो एक न एक दिन आपका जीवन मगलमय अवस्था को भी प्राप्त कर पायेगा । इसी भावना के साथ

मोटा उपाश्रय
घाटकीपर, बम्बई

२४-८-८४
रविवार

वीतराग देव की परम पाविनी, अंतर जीवन को प्रक्षालन करने वाली यह जिनवाणी भव्यजनो के कल्याणार्थ जो उपदेश दे रही है, उस उपदेश को जीवन में जो मनुष्य उतारता है, वह वास्तव में वीतराग देव की सेवा करता है। आज के युग में सेवा की बात ज्यादा प्रचलित-प्रसरित है। सेवा की बात बहुत होती है, पर सेवा किसकी करनी, किस तरह करनी, उसका स्वरूप क्या है, सेवा से क्या होता है ? इन सारी बातों की जानकारी वीतराग वाणी के श्रवण से हो सकती है। बारह प्रकार के तपो में वैयावच्च भी तप है जो सेवा का ही एक पर्यायवाची शब्द है।

सेवा की बात आध्यात्मिक कवि भी कहते हैं कि प्रभु की सेवा करनी है। तब प्रश्न सहज ही सामने आयेगा प्रभु है कहाँ ? प्रभु सामने देखने को मिले तो ही उनकी सेवा की जाय। जो प्रत्यक्ष नहीं है उनकी सेवा किस तरह करे ? जिस मनुष्य के सम्पर्क में दूसरे मनुष्य आवें और उसे कोई तकलीफ हो तो सेवा का कार्य वह अपने हाथ में ले सकता है। वृद्ध, रोगी, बुजुर्ग माता-पिता की सेवा का कर्तव्य पुत्र का होता है, और यदि वह पुत्र सेवा न करे तो वह उनके कर्तव्य से गिरता है। शास्त्रकारों ने माता-पिता का ऋण बहुत माना है और यह भी बताया कि अपने वृद्ध रोगी माता-पिता की किस तरह सेवा करने से वह उद्धार हो सकता है। हाथ-पैर दवाने से माता-पिता का ऋण नहीं उतरता है, पर उन्हें भव-भवान्तर में सुखदायी धर्म में लगाने से उस ऋण से उद्धार होया जा सकता है। आज कई मनुष्य वृद्ध, रोगी आदि की सेवा करते हैं। उन्हें नहलाना-धुलाना, भोजन कराना, औषधी देना आदि कार्य करके सोचें कि वस सेवा हो गयी, मैं उद्धार हो गया, यह भी सेवा जरूर है, पर ऐसी सेवा तो एक नौकर अनुचर भी कर सकता है। सेवा का विषय गहन है। ऐसी सेवा परिपूर्ण नहीं है। धर्म सध में साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध सध की सेवा किस तरह करनी ? इसे भी जानना आवश्यक है। इन चार तीर्थों में जो श्रावक-श्राविका हैं। धर्म की दृष्टि से श्राविका अन्य श्राविका की सेवा कर सकती है। कई श्राविकाएँ पर्व के दिनों में पौषध लेकर बैठती हैं और उस समय उसे कोई रोग हो जाय तो अन्य पौषध वाली श्राविका उनकी हाथ-पैरादि दवाने की सेवा कर सकती है। यहाँ गृहस्थ का नाता नहीं है। सवर पौषध में रहने वाले श्रावक

का नियम अलग है। पीपघ मे रहने वाली श्राविका की सेवा पीपघ वाली श्राविका कर सकती है। पर जो खुली है, खुली का तात्पर्य जो सवर, सामायिक या पीप-घादि मे नहीं है। वह उसके पैर दबावे या अन्य सेवा करे तो वह कर तो सकती है, पर पीपघ मे रहने वाली वहन सोचे कि मैं खुली वहन की सेवा न लूँ। यदि इस तरह की सेवा लेने का प्रसंग आता है तो थोड़ा-सा साधना मे फर्क पड़ता है। जैसे श्राविका को बात है वैसे ही श्रावक सवधी जानना चाहिये। कल्पना करिये जैसे—एक श्रावक को पीपघ मे रहते हुए तकलीफ हो गई तो अन्य पीपघ वाला श्रावक आकर सेवा करे, यदि वह दूसरा श्रावक पीपघ मे सेवा न करे और सोचे कि यह बीमार है, चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, मैं क्यों सेवा करूँ तो वह अपने कर्तव्य से गिरता है। जैसे—श्रावक-श्राविका की बात है वैसे ही साधु-साध्वी की बात है। साध्वी समाज जो साध्वी पर्याय मे रहकर पाँच समिति, तीन गुप्ति की आराधना करके चल रही है, उसे कोई तकलीफ हो जाय तो साध्वी की सेवा साध्वी ही कर सकती है। वह गृहस्थ से सेवा नहीं करवा सकती। क्योंकि गृहस्थ महाव्रतधारी नहीं है, वे केवल प्रासुक औपधि आदि की दलाली कर जैन भाई की दुकान बता सकते हैं, साथ मे जा सकते हैं। पर कोई ऐसी बीमारी है या जैन की कोई दुकान नहीं है और गृहस्थ के घर भी औपधि स्वाभाविक रूप मे नहीं मिल रही है, तो वह गृहस्थ कह सकता है कि ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य की आराधना मे सहायक यह शरीर है। इसकी परिपालना मे भगवान् महावीर ने छ कारण से आहार लेना, छ कारण मे आहार छोड़ने का विधान बताया है। आपके अभी सधारा की स्थिति नहीं है, रोगोत्पत्ति है, बाजार की लाई हुई औपध ले लें। क्योंकि कदाचित् वह आर्तध्यान की स्थिति मे चला जाय तो उसे अगले भव की आयु वध हो जाय तो अगला भव भी बिगड़ जाता है, अतः बाजार से दवाई लाकर भी दे सकता है, पर साधु स्वस्थ होने पर उसका प्रायश्चित्त ले ले। इस प्रकार सेवा के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक शरीर से ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की वृद्धि हो, तब तक शरीर की रक्षा करना भी आवश्यक है। परन्तु जब श्रावक-श्राविका अपनी सीमा मे रहते हुए साधु साध्वी को सीमा मे रखकर सेवा करते हैं तो वास्त्व मे धीतराग देव की आज्ञा का पालन करते हैं। जो सेवा साधु साध्वी को लेने की नहीं है और वे लेते हैं तो मयमी जीवन मे दोष का प्रसंग उपस्थित करते हैं। अगर वह दवा दोषयुक्त है, खरीदी है तो श्रावक भी स्पष्ट कह दे, ताकि प्रायश्चित्त लेकर साधु शुद्धिकारण कर सके। स्थानाग सूत्र के तृतीय ठाणे में बताया कि जीव हिंसा करके, झूठ बोलकर गृहस्थ आहार औपधि आदि देता है तो अगले जन्म मे अन्त्यायु व्रतता है। पुण्यवानी तो बंधेगी पर आयु अल्प वधेगी। जैसे—उच्च कुल मे जन्म तो ले लिया पर छ वर्ष या दो वर्ष के बाद ही मर गया। अनपण्यीय आहार देना है तो अगले जन्म की अन्त्यायु वधनी है। भगवान् की बताई विधि के अनुसार यदि साधु-साध्वी ने आपका शान्दीय रष्टि मे पूछ लिया और आप पर विज्वाग

कर उस चीज को ग्रहण की और आप भूठ बोल गये तब वे तो अपनी स्थिति से निर्दोष रहेंगे पर श्रावक के अल्पायु का वध हो जायेगा ।

उदाहरण के रूप में एक साधु गृहस्थ के यहाँ गया, उसने अपनी अन्त-रात्मा को नहीं ठगा । शास्त्रीय विधि से गवेषणा करता हुआ अन्तिम विधि जो गृहस्थ को भूठ बोलने का त्याग करवाकर पूछने की है, वह भी पूरी कर लेता है । फिर भी गृहस्थ दुगुना भूठ बोलता है तो वह गृहस्थ अल्पायु बाँधता है । वहाँ केवली भगवान् बिराजते हो तो अपने ज्ञान में देख लेते हैं कि ये वस्तु-औषधी, आहार, पानी साधु-साध्वी वीतराग देव की बताई विधि से परिपूर्ण गवेषणा कर ग्रहण कर रहे हैं और इस गृहस्थ ने ठगकर इन्हे दोषयुक्त औषधि या आहार बहराया तो इनके लिए तो निर्दोष है । मैं तो नहीं लूँगा पर साथ ही वे साधु को ना नहीं करते । क्योंकि उस साधु के पास श्रुत अर्थात् शास्त्रीय ज्ञान है और इसने शास्त्रीय ज्ञान से गवेषणा करली, पर मैं अपने ज्ञान से दोषयुक्त कह दूँगा तो आगे के साधु शकाशील होकर समय नहीं पाल सकेंगे ।

बधुओ ! मैं सेवा की बात बोल रहा हूँ । सेवा की स्थिति से वीतराग देव के सिद्धान्तों को समझना जरूरी है । कई लोग भूठ बोलकर, साधु को धोखा देकर कितना पाप उपार्जन कर लेते हैं । गृहस्थ को गृहस्थ के सामने भी भूठ नहीं बोलना है तो साधु-साध्वी के सामने तो भूठ बोलना ही नहीं चाहिये । आप यदि अगले जन्म की अल्पायु का वध न करना चाहे तो भगवान् को विधि के अनुसार चले । आज भाई-बहिन कहते हैं कि महाराज ! आपके साधु, साधु की और साध्वी, साध्वी की तो आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं, पर थोड़ी हम भी कर दे तो क्या हर्ज है ? तो साधु उससे सेवा नहीं करा सकता । किसी भी प्रकार से शरीर का स्पर्श करके अन्य सेवा नहीं करा सकता । इसी प्रकार जैसे—यह पाटा है, कई भाई भावुकतावश कह देते हैं कि महाराज ! हम पाटा बिछा देते हैं । भावना अच्छी है पर गृहस्थ को साधु का पाटा नहीं उठाना चाहिये । वहाँ सेवा का काम यह कर सकते हैं कि सहायता के लिये दूसरे साधुओं को बुलाकर ला सकते हैं । पर गृहस्थ द्वारा सेवा करते-करते कभी अन्य अनेक दोषों की उद्भावना भी हो जाती है । यदि कोई गृहस्थ साधु के हाथ-पैर दबावे या बहिन साध्वी के दबावे तो यह सेवा करना नहीं, वरन् उनके जीवन-दोष लगाना है, वीतराग देव की आज्ञा की अवहेलना करना है । कई भाई-बहिन टिफिन लेकर आते हैं कि महाराज कहाँ-कहाँ गोचरी के लिए फिरते रहेंगे । इस तरह साधु की मर्यादा का अतिक्रमण करके आप आहार आदि यही (उपाश्रय में) ले आयेंगे तो वह साधु जीवन के लिये अहितकर हो जायेगा । कवि ने कहा है—

“धार तलवार नी सोयली दोयली, चवदमा जिन तणी चरण सेवा”

तलवार की धार पर चलना कठिन है पर कदाचित् किसी के लिये सरल

भी हो जाय परन्तु प्रभु की चरण सेवा उसमें भी कठिन है । यदि सेवा इतनी सस्ती होती तो उसे तलवार की धार के समान कठिन नहीं कहते । आज जिन भगवान् हमारे समक्ष नहीं हैं, पर प्रकारान्तर से जिन भगवान् की सेवा भी हम कर सकते हैं । उनके तीर्थ की सेवा और सुरक्षा रखना यह भी एक सेवा है ।

बधुओं ! रोज-रोज प्रवचन सुनने से शास्त्रीय बातों का कुछ न कुछ रहस्य समझ में आ सकता है । चितन-मनन करके जो बात समझ में न आवे, उसे आप पूछ सकते हैं । मैं जो कहता हूँ उसे ही मही न मानले । इस प्रकार सेवा का धर्म सही विधि से अपनायेंगे तो आप अधिक साधना कर सकेंगे । जहाँ अभी कत्लखाने की बात बज्जू भाई ने कही । लगता है भारत के मानवों का हृदय जो पुष्प की पखुड़ी के समान था, वहाँ पुष्प की पखुड़ी तो कुम्हला गयी पर हृदय पत्थर समान हो गया । स्वयं की आत्मा तुल्य उस आत्मा का घात करता है, वह तो हिंसक है ही पर जो नहीं करता पर करवाता व अनुमोदता है तो भी वह उस हिंसा का भागीदार होता है और इन कत्लखानों से मान की वृद्धि हो रही है, जिससे आज के युवकों के सम्कार भी बिगड़ रहे हैं । आज कल्लेज जाने वाले युवक क्या-क्या खाते व पीते हैं । जो धार्मिक स्थान पर आते हैं वे तो सत-सती का उपदेश सुनकर जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं । घर-घर में जाने की स्थिति तो सती की रहती नहीं । जो नहीं आते हैं, उनके माता-पिता का कर्तव्य है उन्हें यहाँ आने की प्रेरणा दे या घर में ही अपने बच्चों को मुसम्कार दे । तभी वीतराग देव की सेवा का प्रसंग भव्य तरह से उपस्थित हो सकता है । कत्लखाने की यह दर्दनाक स्थिति जो आज आपके सामने आ रही है । आज के व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति में पले पोपे हैं, वे कान में तेल डालकर प्रगाट निद्रा में मोये हुए न रहे । जगने का अवसर है, जगना चाहिये ।

एक लोटे में यदि भग पड़े तो वहाँ में तो आमानी में हटाई जा सकती है, पर जब सारे कुएँ, तालाब, समुद्र व टकी में ही भग पट जाय तो उनके लिये क्या उपाय हो सकता है । इस भारत भूमि में ऐसा प्रसंग उपस्थित हो रहा है । किन्तु सभी भारतीयों को जागृत होकर इन सभी जीवों की रक्षा के लिये प्रयत्न करना चाहिये । यह भी बहुत बड़ी सेवा है । इस प्रकार सेवा के स्वप्न को समझकर जो विधि के अनुसार सेवा का लाभ लेता है तो वह अपने जीवन को अवश्य आगे बढ़ाता है ।

मोटा उपाश्रय,
घाटकोपर (बम्बई)

५८-८-८५
मगनचर

